

हिन्दी उपन्यास साहित्य में हरिजनों का चित्रण

(१९०० - १९७४ ई०)

[इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फ़िल्० उपाधि के लिए प्रस्तुत]

शोध-प्रबन्ध

●
सोध-कर्ता

वृजमोहन श्रीवास्तव
एम० ए०

●
निर्देशक

डॉ० लक्ष्मीसागर वाज्पेयी
एम० ए०, डी० फ़िल्०, डी० लिट०
रीन, कला सहाय

बोर

सीनियर प्रोफ़ेसर तथा अध्यक्ष

हिन्दी विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

●
अगस्त १९७६ ई०

बामन
बमल

जामुल कलकत्ता

यह बात ध्रुव सत्य है कि जब तक किसी देश में कोई मानव वर्ण हरिजन कहकर पदचलित किया जाता है, तब तक उस देश को स्वातन्त्र्य-सुख परम दुर्लभ है। जापान का उदाहरण हमारे सामने है। जब तक वहाँ प्रजा वर्ग के एक टुकड़े को निम्न कहकर दुत्कारा और दुर्दुराया जाता रहा, तब तक उस देश को अत्यन्त वयमोय बसा रही और जब से इस राक्षसी भाव को दूर लगाकर उस देश के निवासियों ने उन पदचलित निम्न कहे जाने वाले वर्गों को गले लगाकर सब तरह से उन्हें साम्य दिया, तभी से जापान दुनिया में कमका। भारत बिल्कुल इस जापान की तरह है, जहाँ किन्हीं मनुष्यों को कुटे और बिल्ली से भी बुरा समझा जाता था और उनके साथ कठोरतम व्यवहार किया जाता था। सब बात तो, यह है कि हमारा दुर्बल चरित भारत उस समय के जापान से कई गुना अधिक ब्यावह है, जो हम कुटे और बिल्ली से भी बुरा अपमान कर रहे हैं, उसके लिए ईश्वर के पुनीत दायार से कभी हमें क्षमा नहीं मिल सकती। यह घोरतम पाप है। हमें तीव्र सबसे बल की देखा करनी चाहिए।

समाज में हुआत की भावना का भार लोग वर्ण-व्यवस्था के सिर पर फेंक रहे हैं । उनका कहना है कि जब तक इस वर्ण-व्यवस्था का विध्वंस न हो जायेगा, तब तक भारत में अतृप्तन नहीं मिट सकता, क्योंकि वर्ण-व्यवस्था में ही इस पाप की फैलाया है । जब तक निदान जाति कारण दूर न किया जाएगा, तब तक रोग दूर नहीं हो सकता, चाहे कितनी ही चिकित्सा क्यों न की जाये । यदि किसी रसायन औषधि के द्वारा रोग कुछ काल के लिए परिमाण में दब जा गया तो फिर भी वह समय पर भस्म निकलेगा और फिर इससे ज्यादा दाति होगा । इसलिए यह आवश्यक है कि अतृप्तन को जननी इस वर्ण-व्यवस्था को पहले नष्ट कर दिया जाए । यही अतृप्तन का निदानभूत है ।

वर्ण-व्यवस्था से इस पाप का सम्पर्क बतलाना तो सूर्य में अन्धकार बताना है । हमारे देश में अज्ञानता के कारण हुआत की भावना की सृष्टि हुई । अगर वर्ण-व्यवस्था ही इस पाप की पैदा करने वाली है तो फिर अपने देश में स्त्रियों की यह होनलम क्या कितने की ? वर्ण-व्यवस्था में ? वर्ण-व्यवस्था के पदापातो मनु कहाँ कहते हैं कि 'यत्नार्यस्तु पुण्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' कहाँ आपके इन घरों में देवियों की क्या देवता हो रही है ? जांच लोहे-से घर को होकर हिन्दुस्तान का प्रत्येक घर औरतों के लिए आर्क्षिताना है । इसमें कितना दोष है ? इन और से हमारा जो पलन हो रहा है, इन इन का कुछ कारण अज्ञान है । अज्ञानता के कारण ही हमारे प्रभुधियाँ अन्ध कारण करती हैं । अज्ञानता के

कारण ही हमारा वर्ण-छवस्था में मो धब्बा लग गया है ।

वर्णाश्रम धर्म के सम्बन्ध में महात्मा गांधी जी का विचार था कि वर्णाश्रम धर्म का कल्पना किता संवृद्धि पावना से नहीं की गई थी । हमके विपरीत हममें अमिकों को, ६ सुइयों को भी वही दर्जा दिया गया जो विचारकों का ब्राह्मणों को दिया गया था । यह व्यक्ति के गुणों का निर्धार और दुर्गुणों के नाश की सुविधा देता था और यह मानवीय बुद्धियों के सामान्य सांसारिक क्षेत्र से मोड़कर जो बोज़ ध्यायो लगा वाध्यात्मिक है, उसको और उन्मुक्त करता था । ब्राह्मणों और सुइयों के जीवन का एक ही उद्देश्य था-- अर्थात् मोक्षा न कि यश या धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति । बाद में चलकर वर्णाश्रम धर्म के इस उच्च आदर्श में दुराध्यायों का गई ।

साहित्य के सम्बन्ध में साहित्यशास्त्रियों के विभिन्न मत रहे हैं । आधुनिक काल में प्रायः अधिकांश साहित्य-शास्त्रियों का मत यह है कि साहित्य का अध्ययन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और वार्षिक परिस्थितियों के परिवेष्ट में किया जाना चाहिए । उनका विचार है कि ऐतिहासिक क्रम विकास से ही साहित्य का उपयुक्त अध्ययन हो सकता है । साहित्य पर बाह्य परिस्थितियों का संश्लिष्ट प्रभाव भी पड़ता है । साहित्य जो बाह्य परिस्थितियों के निर्माण में सहयोग देता है, अतः दोनों का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । प्रत्येक साहित्य में इस दृष्टि से साहित्य का अनुसोदन करने का आग्रह बरू का है । लेकिन कुछ आलोचक एकांगी दृष्टि से साहित्य की आलोचना करते हैं । हमारा तात्पर्य है कि केवल एक पक्ष को लेकर ही साहित्य की

आलोचना होता रहा है। साहित्य का बार स्वतन्त्र शक्तियाँ सामाजिक, राजनीतिक, वार्थिक परिस्थितियाँ हैं और सभा पक्षों का साहित्य पर प्रभाव पड़ता है। वही अध्ययन वैज्ञानिक कहा जाएगा, जिसमें पूर्णता हो और पूर्णता का तात्पर्य ऐसा साहित्य, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, वार्थिक और धार्मिक स्थितियों का निष्पण किया गया हो। हरिजनों के सम्बन्ध में हिन्दो उपन्यास साहित्य में सर्वांगीण पक्षों को दृष्टि में रखकर अभी तक कोई व्यवस्थित कार्य नहीं हुआ है। इससे विषय को उपयोगिता-वतः स्पष्ट हो जाता है। हमारा यह प्रयास विद्वानों के सम्मुख है और महा का दृष्टि से एक विनम्र प्रयास है।

हमने उपर्युक्त दृष्टि में अनुशीलन के लिए उपन्यास साहित्य का चुनाव किया, क्योंकि अन्य साहित्य रूपों की अपेक्षा उपन्यास साहित्य में युग की वास्तवसात् करने की अधिक शक्ति है।

प्रस्तुत प्रबन्ध में १९००-१९४६ के उपन्यास साहित्य के माध्यम से हरिजनों के सामाजिक, राजनीतिक, वार्थिक और धार्मिक केलना के विकास का विश्लेषण किया गया है। उपन्यास साहित्य में हरिजनों का-चित्रण करते समय हमने कुछ दृष्टि यह रही कि अधिक से अधिक वैज्ञानिक पद्धति से प्रस्तुत विषय का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सके। इसीलिए हमने विषय-क्रम को वैज्ञानिक रीति से प्रस्तुत किया है।

उन्नीसवीं शताब्दी के समाज सुधारवादी आंदोलनों का भी वर्णन किया गया है। इन आन्दोलनों का प्रभाव बीसवीं शताब्दी के उपन्यासकारों पर प्रबल रूप से पड़ा है। उन्नीसवीं शताब्दी के उपन्यास साहित्य के सम्बन्ध में अङ्ग्लो-कर्मी में इस बात पर ध्यान

नहीं रहा है कि इस युग के उपन्यासकार किस युग का चित्रण अपने उपन्यासों में कर रहे हैं। हमारा मत यह है कि उस युग के उपन्यासकारों की महत्ता इसी बात में है कि उन्होंने अपनी युग-भावना के अनुस्य हरिजनों की स्थिति को चित्रित किया है।

जिस प्रकार स्वतन्त्रता मिलने के पश्चात् हमारे समाज में मृत्यों का संक्रमण अधिक तीव्रता में हुआ है। देश के विभाजन के फलस्वरूप हत्या, मार-पीट, कलात्कार, जागजगी और घातों, कत्लों एवं लहरो के उबड़ने के कारण मानव-हत्याओं एवं भैतिक मान्यताओं में इतना गहरा परिवर्तन हुआ कि उसका उपन्यासों पर प्रभाव पड़ना नितान्त स्वाभाविक था, उसी प्रकार हिन्दी उपन्यासों के क्षेत्र में एक नया आयाम १९३२ ई० के लगभग प्रारम्भ हुआ था। यह वह काल था, जब कि महात्मा गांधी जी के सद्गुणों के कारण भारतीय समाज में पुनर्जागरण हुआ और स्वर्णों तथा हरिजनों के बीच अर्थात् दो वर्गों के टकरावों में मनुष्य नष्ट करण करने के लिए जागृत था।

यद्यपि १९३२ ई० का गांधी जी का अनन्त 'पूना-मेमो' समझौते के द्वारा समाप्त हो गया लेकिन हरिजन-संस्था की प्रातिशीलता को दिशा में महत्वपूर्ण अवश्य छिड़ हुआ। ठेकड़ों ने पुरानी परिपाटी को त्यागकर नई बाँकों से दुनिया को देखना शुरू किया। बीसवीं शताब्दी के ठेकड़ों ने पुरानी मान्यताएँ अवश्य हट रही हैं, परन्तु वह दिशा में नये ठेकड़ों के द्वारा सुधार हुआ है। १९३२ ई० के बाद के ठेकड़ों ने अपनी रचनाओं में वर्ग और समाज की शोचनीय अवस्था पर किता प्रकट करने के बाद हरिजनों को ऊपर उठाने का प्रयास किया है। उनकी एकलता का एक निष्ठ धर्म है, वह निरिक्त पूर्वक नहीं कहा जा सकता।

कवि चन्द्र

(ब)

यदि सम्पूर्ण वाक्पात्रों शताब्दी के उपन्यासकारों के उपन्यासों का अध्ययन करते हैं तो हमें स्पष्टतः दो धारायें दिखाई पड़ती हैं । यदि प्रेमचन्द, पाण्डेय बेकम शर्मा 'उग्र', वैजनाथ केडिया, ज्ञानेश्वर, लाल बर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, रामेय राघव और यजदल शर्मा आदि ने सुधारवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है तो हमारे और लज्जाराम शर्मा, विश्वम्भरनाथ शर्मा, 'कोटिक' शिवपूजनसहाय, रामगोविन्द मिश्र, इन्द्र बिष्णुदास, कमल शुक्ल और डा० सुरेश मिश्रा आदि ने पुरातन परम्परा का समर्थन किया है । इनका दृष्टि संकीर्णवादों नहीं जा सकता है ।

द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने के कुछ वर्षों पहले से भारतीय समाज में हरिजन सम्बन्धी मान्यतारें बदली हैं और सामाजिक रिश्तों और मानव-सम्बन्धों के न्य निरन्तर परिवर्तित हो रहे हैं । हरिजन और सबर्णों का सम्बन्ध इन तीन बार कड़कों में पर्याप्त सीमा तक परिवर्तित हुआ है । समय की गति के साथ समाज का समन्वयवादी दृष्टिकोण विकसित हुआ है । सामाजिक क्षेत्र में हिन्दी उपन्यासों में हरिजन चित्रण के प्रतिमानों की यथेष्ट सीमा तक प्रभावित किया है ।

हिन्दी उपन्यास-साहित्य में हरिजनों का चित्रण का माया कर्म यह होता है कि कोई उपन्यासकार समाज को परिधि में ही हरिजन और उसका विभिन्न समस्याओं का कहां तक चित्रण का जाता है? संवेदन, सम्यक्ता, संकल्प एवं वास्तव जीवन के महत्त्वपूर्ण भाग्य हैं, जो हमें गतिशील बनाते हैं । उपन्यासकार समाज में व्याप्त हरिजन सम्बन्धी मान्यताओं को उपन्यास के द्वारा सब लोगों के सामने रक्ता है, क्योंकि उपन्यासकारों की दृष्टि कदा नवा है ।

उपन्यासकार का सफलता इसी में है कि वह द्रष्टा तत्त्व को रसा करने में कितना सफल रहा है और वह समाज में प्रचलित विभिन्न मत-मतान्तरों, अन्तर्विरोधों को किस सीमा तक विभ्रित कर सका है।

हिन्दी उपन्यासों में, जब नए मानव-सम्बन्धों का उदय एवं सामाजिक परिवर्तनशीलता के नए मापदण्डों को पहचानने का प्रयत्न, नवीन मौलिक मूल्यों के बीच बनते हुए हरिजन विभ्रण को नई दिशाएं बांधि विभ्रित होती हैं, तो वे हरिजन विभ्रण के नए प्रतिमान ही स्थापित करता हैं।

उपन्यास वर्तमान समाज - व्यवस्था का एक सांस्कृतिक अंग होता है। वह उस व्यवस्था से प्रभावित और उसे प्रभावित करता है। कुछ लोग हरिजन विभ्रण को तत्कालीन फैशन-परस्तों के कारण हेय समझते हैं। वे उपरोक्त बात को फुल जाते हैं। हरिजन विभ्रण का अर्थ कौन राजनीतिक प्रचार करना नहीं है, ऐसा कि अनेक बौद्धिक वर्ग के लोग सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। उपन्यासों में हरिजन विभ्रण का होना इसलिए आवश्यक हो नहीं, बल्कि अनिवार्य है, ताकि उससे पाठकों को हरिजनों का सामाजिक स्थिति के बारे में वास्तविक तथ्य मालूम हो सके और उससे पाठकों में सौन्दर्य-बोध जागृत होता है, साथ ही साथ हरिजनों से संबंधित उनकी मनोधारणा में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार प्रकारान्तर से मानव-मूल्यों की ही प्रतिष्ठा होती है। हरिजन विभ्रण के द्वारा ही अब सामाजिक चारणा में परिवर्तन लाया जा सकता है।

प्रथम अध्याय में हिन्दुओं में चार वर्णों को बताकर दुर्गा के अन्तर्गत परिगणित जातियों का विवेक किया गया है।

उपन्यासकार का सफलता इसी में है कि वह द्रष्टा तत्त्व को रसा करने में कितना सफल रहा है और वह समाज में प्रचलित विभिन्न मत-मतान्तरों, अन्तर्दिरोधों को किस सीमा तक विभ्रित कर सका है।

हिन्दो उपन्यासों में, जब नए मानव-सम्बन्धों का उदय एवं सामाजिक परिवर्तनशीलता के नए राश्वार्गों को पहचानने का प्रयत्न, नवान मोतिक मस्थों के बीच बनती हुई हरिजन विव्रण की नई विव्तरां व्रावि विव्रित होती हैं, ती वे हरिजन विव्रण के नए प्रतिमान ही स्थापित करता हैं ।

उपन्यास वर्तमान समाज - व्यवस्था का एक सांस्कृतिक अंग होता है । वह उस व्यवस्था से प्रभावित और उसे प्रभावित करता है । कुछ लोग हरिजन विव्रण को स्थापकचित फैशन-परस्तों के कारण हेय समझते हैं । वे उपरोक्त बात को फुल जाते हैं । हरिजन विव्रण का कार्य कौन राजनीतिक प्रचार करना नहीं है, वैया कि अनेक बौद्धिक कां के लोग सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं । उपन्यासों में हरिजन विव्रण का होना इसलिए आवश्यक ही नहीं, बल्कि अनिवार्य है, ताकि उससे पाठकों को हरिजनों का सामाजिक स्थिति के बारे में वास्तविक तथ्य माहूम हो सके और उससे पाठकों में सौन्दर्य -बीच बाधुत होता है, माय हा माय हरिजनों से संबंधित उनकी मनोधारणा में परिवर्तन या होता है । इस प्रकार प्रकारान्तर से मानव-मुत्थों की ही प्रतिष्ठा होती है । हरिजन विव्रण के द्वारा ही अब सामाजिक वारणा में परिवर्तन लाया जा सकता है ।

प्रथम अध्याय में हिन्दुओं में चार वर्णों को बताकर दुर्ग के अन्तर्गत परिगणित वासियों का विवेकन किया गया है

इसके साथ ही साथ महात्मा गांधी जी के द्वारा 'हरिजन' शब्द के प्रयोग में अन्तर स्पष्ट किया गया है।

द्वितीय अध्याय में हिन्दु समाज में प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में, हरिजनों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है।

तृतीय अध्याय में विभिन्न सुधारवादी आन्दोलनों का वर्णन करते हुए हिन्दी उपन्यासों पर उनके प्रभावों का वर्णन किया गया है।

चतुर्थ अध्याय हरिजनों की सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित है। समाज में मान-मान और विवाह-सम्बन्ध को लेकर विवेक किया गया है। समाज का अमानुषिक व्यवहार, बेशर्या-समस्या, शिताबी की समस्या, हुज्जाहूत की भावना और मनुष्यत्व की भावना को लेते हुए शासक वर्ग, राज वर्ग, जमींदार वर्ग, पुंजीपति वर्ग और कुं से पानी न पाने देना आदि के अत्याचारों सहित हरिजनों की निम्न सामाजिक स्थिति का निरूपण मिलता है।

पंचम अध्याय में हरिजनों की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। हरिजनों का शासक वर्ग, जमींदार वर्ग, म्युनिसिपैलिटी वर्ग, पुलिस वर्ग, राष्ट्रीय आन्दोलन, शासन संबंधी प्रथाचार, भाषा की समस्या, पुंजीपति वर्ग का उदय, देशी रियासतों और महाजनी होचण आदि के द्वारा किस प्रकार होचण किया जाता है, इसका विवेक किया गया है। इसके साथ ही साथ पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण का भी वर्णन किया गया है। देश-भक्ति, ब्रिटिश सरकार की न्याय व्यवस्था और ब्रिटिश शासन-नीति पर भी प्रकाश डाला गया है।

(फ)

षष्ठ अध्याय में हरिजनों को आर्थिक स्थिति पर विवेक किया गया है। शासक वर्ग, समाज वर्ग, जमींदार वर्ग, पूंजापति और राज वर्ग के द्वारा किस प्रकार हरिजनों का शोषण किया जाता है? इसका समग्र चित्रण मिलता है।

सातम अध्याय में हरिजनों के धार्मिक अधिकार का व्याख्या के साथ-साथ मंदिर-प्रवेश, धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण और मध्यकाल के निम्न वर्ग द्वारा तयाकथित ब्राह्मण वर्ग का आलोचना का भी व्याख्या का गई है।

अष्टम अध्याय में उपसंहार के अन्तर्गत पिछले अध्यायों में किए गए अध्ययन का निष्कर्ष व्यक्त करते हुए स्वतंत्र भारत के संविधान पर प्रकाश डाला गया है। हमारे वर्तमान सरकार हरिजनों का उन्नति के लिए क्या कर रही है? इसका भी विवरण प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रबन्ध का विषय अति विस्तृत और विविधतापूर्ण है। राजनीतिक पक्ष पर अनेक पुस्तकें मिलती हैं। साहित्यिक दृष्टि से भी लिखे गए पुस्तकें मिलती हैं, परन्तु हरिजनों की दृष्टि से साहित्य का अनुसंधान करने वाले पुस्तकों का अभाव है। उपर्युक्त साहित्य सम्बन्धी विद्वान्पूर्ण आलोचनात्मक पुस्तकों का सर्वथा अभाव है। अतः इस दशा में हरिजनों से सम्बन्धित पुस्तकों के अभाव में हमें स्वयं अपना मार्ग चिन्तन-मनन से प्रस्तावित करना पड़ा है।

यद्यपि प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ बेरी मौलिक रचना है, किन्तु इस मौलिकता को अन्य देने का जो भी निदेशक हो ही है, जो उनके समय-समय पर फिर नए विज्ञान-निर्देशन के द्वारा हो सम्भव हो

(ट)

सका है। कार्य की दुष्कृता, जटिलता एवं विषय की व्यापकता से मैं इतना अधिक इतोत्साह हो चुका था कि प्रस्तुत कार्य का इतिहा सम्भवतः इस जीवन में तो कभी न होतो यदि परम श्रेय हा० उत्पीठानर जो बाष्पोंय को जो असाम अनुकम्पा, अपार स्नेह, सौम्य स्वभाव, मधुर व्यवहार एवं रामबाण का भांति प्रभावी वक्तावैतों का सम्बल न मिला होता। परम श्रेय गुरुवर्य उपन्यास-साहित्य के सर्वोष्ठ आलोचक की महतो प्रेरणा ने नया आत्मविरवास भर दिया और शोध-कार्य इस ढंग से सम्पन्न हो सका।

मैं जो कुछ कर सका हूँ, उन्हें के कृपा-निर्देशन के फलस्वरूप ही सम्भव हुआ है। कार्य की पूर्णता का समस्त श्रेय मेरे पुण्यपाद गुरुवर्य (निर्देशक) को हा है। उनके कृपा-निर्देशन, स्नेह और सहयोग का शृण-भार मात्र धन्यवाद की औपचारिकता द्वारा चुकाया नहीं जा सकता। यद्यपि मैं उनका निर्देशन यदि मेरे इस औपचारिकता को प्रकट बना सका तो मैं अपने को कृत-कृत्य मानूंगा।

यह मेरा परम सौभाग्य है कि परम श्रेय हा० उत्पीठानर जो बाष्पोंय के सुयोग्य निर्देशन में प्रत्येक शोधार्थी को जो विशेष आत्मबल प्राप्त होता है और जिस प्रकार के एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास अपने छात्रों में करते हैं, इस दृष्टि से मैं सर्वाधिक सौभाग्यशाली रहा हूँ। भोमती राज बाष्पोंय जी के प्रति जो किम्वद कृतज्ञता आपित करना मेरा परम कर्तव्य है, विन्मोने प्रत्येक प्रकार से हरसम्भव सहयोग देकर इस कार्य को

सम्पन्न कराया । मुझे यहाँ निःसंकोकपूर्वक व्यक्त करना पड़ रहा है कि उनको 'मां' जैसी ममता परे वात्सल्य-स्नेह के तनाव में प्रेषित शोध-कार्य सम्पन्न होना सम्भव नहीं था । साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य के समान प्रसर, बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न, सामयिक साहित्य के सर्वश्रेष्ठ उपाध्यायकादिकहानाकार और कुतल आलोक स्कायि डा० सुरेश मिश्रा जो का हवि मेरे मानस-मटल पर अनायास स्वतः ही उभर आता है । जिनकी स्मृतियाँ ही केवल शेष हैं । उनके आदर्श आज भी मुझको कांटों से परिपूर्ण पथ पर जाने बटुने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ।

निर्देशक और शोध-क्षेत्र के इस अनुष्ठान में अनेक विद्वानों का प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सहयोग मिला है । इन महानुभावों में प्रमुक्तः डा० सत्यपाल कुश, डा० त्रिभुवन सिंह, श्री रामदान गुप्त, डा० देवराज उपाध्याय, श्री पंजरलाल मधुप, श्री सुरेशराम माधे, श्रीराम भारताय, श्री नाथ ब. शर्मा, स्कायि श्री रामनाथ सुपन तथा हिन्दा विभाग के अन्य विद्वान् प्रवक्ताओं के प्रति मैं आपका प्रकट करता हूँ जिनके ग्रन्थों तथा प्रत्यक्ष सम्पर्क से मुझे प्रेरणा तथा निर्देशन मिला है । हिन्दा विभागाध्यक्ष डा० उत्तमसागर श्री वाष्णीय ने इस विषय पर कार्य करने की स्वाकृति प्रदान करके मुझे इस कार्य की पुरा करने में जो योगदान दिया है, उसके लिए मैं आभाषन आपकी हूँ ।

मैं अजय श्रीवास्तव, धर्मेश श्रीवास्तव, रीता-श्रीवास्तव, मेडिकल कालेज की छात्रा आशा श्रीवास्तव और वीणा श्रीवास्तव का भी अत्यन्त आभारी हूँ ।

मे शोध-यात्रा/मञ्जुला भावास्तव का विशेष
आभारा हूँ जिन्होंने अपना वास्तविक मैत्री का परिचय देते हुए
अपने बहुमूल्य ज्ञान को प्रदान कर मुझे निराशा के क्षणों में
प्रोत्साहित कर शोध कार्य को पूर्ण करने का विश्वास में मेरी पुरा
सहायता का है। शोधकार्य का सामग्री एकत्रित करने का श्रेय
उन्हीं को है। लायरेटर साहब डॉ० डा० एस०के० श्रीवास्तव ने
मुझे शोधकार्य के सम्बन्ध में अपने अत्यन्त व्यस्त दिनों में जो सारा
मुझे प्रदान किया है, इसके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

शोध-प्रबन्ध को नवीनाकरण करने का श्रेय
शोध यात्रा को कृष्णमोहन श्रीवास्तव को है, उनके सहयोग के बिना
शोध-प्रबन्ध का नवीनाकरण सम्भव नहीं था।

इस्तलित ग्रन्थों का शोध एवं अध्ययन के लिए
मुझे जिन-जिन व्यक्तियों और संस्थाओं ने सहायता प्रदान का है,
उनके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। सर्वप्रथम इलाहाबाद
विश्वविद्यालय पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यापक के प्रति मैं विशेष रूप से
कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने अमूल्य ग्रन्थों का शोध में अनेक बार अपना सहयोग
प्रदान किया। साथ ही साथ मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुस्तकालय
लोकसेवा आयोग पुस्तकालय, मॉरतो पब्लिशिंग पुस्तकालय और सेवा
समिति पुस्तकालय से मुझे सहायता प्राप्त हुई, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ।

उपन्यासों से सम्बन्धित शोध-प्रबन्ध का टंकण
एक क्लिष्ट कार्य है। इस कार्य को श्री रामचन्द्र त्रिपाठी 'विस्तार' हिन्दी टंकण में बड़ी क्षमता एवं परिश्रम के साथ पुरा करने का
प्रयास किया है, उनका मैं बहुत ही आभारी हूँ। टंकण संबंधी पुस्तकों
को व्यासंग्य प्रचारने का प्रयत्न मैंने किया है किन्तु कुछ पुस्तकें छुटियां

(८)

दृष्टिगत न हो सकने के कारण भा टूट सकता है, जिनके लिए मैं
ताया का आकांक्षी हूँ। हिन्दी टंकण यन्त्र में अनुपलब्ध शब्दों
-- (अ), (ख), (ग) को क्या सम्भव बनाने का
यत्न किया गया है, फिर भी बनाने में कहां टूट भी सकता है।
मेरा प्रयत्न यही रहा है कि प्रस्तुत कार्य सभी दृष्टियों से वैज्ञानिक
बन सके।

अन्त में मैं हिन्दी विभाग, उताहाबाद विश्व-
विद्यालय, उताहाबाद के प्रति विशेष आभारी हूँ, जिसके तत्वावधान
में मेरा यह कार्य सम्पन्न हो सका है।

आपका विश्वसेवा
(बुजपोहन का वास्तव)

हिन्दी विभाग
उताहाबाद विश्वविद्यालय
उताहाबाद-२

विषयानुक्रम

प्रार्थना समाज, विमोचीकिन्नर पोसावटी, रायवृष्ण ।
बादि ।

(ग) सुधार-आन्दोलनों का हिन्दो उपन्यासों पर प्रभाव ।

पृष्ठसंख्या ३५ - ४६ ।

चतुर्थ अध्याय :

सामाजिक स्थिति और हरिजन

(क) खान-पान ।

(ख) विवाह -सम्बन्ध ।

(ग) अमानुषिक व्यवहार--शासक वर्ग, राजवर्ग, कमींशर वर्ग, पुंजोपति वर्ग, बुरे से पानी न कह मरने देना और समाज का अमानुषिक व्यवहार ।

(घ) देश- समस्या ।

(ङ०) शिक्षा ।

(च) कुआडुत की माक्ना ।

(छ) कडुव्यत्त्व की माक्ना ।

पृष्ठ संख्या ५०- ६३ ।

पंचम अध्याय :

राजनैतिक स्थिति और हरिजन

(क) शासक वर्ग ।

(ख) कमींशर वर्ग ।

(ग) एकमात्र कर्तांत्रिक प्रणाली--म्युनिसिपैलिटी ।

(घ) पुलिस का अत्याचार ।

(ङ०) राष्ट्रीय आन्दोलन ।

(च) शासन सम्बन्धी प्रस्ताव ।

(छ) माक्ना की समस्या ।

- (ज) पुंजोपति वर्ग का उदय ।
  - (झ) पुनरुत्थानवादा दृष्टिकोण ।
  - (ट) देहा रियासतें ।
  - (ठ) महाज्जी शोषण ।
  - (ड) देशमक्त वर्ग ।
  - (ढ) ब्रिटिश सरकार की न्याय व्यवस्था ।
  - (ण) ब्रिटिश शासन-नैति ।
- पृष्ठ संख्या १३७- २११ ।

चौथे अध्याय :

वार्षिक स्थिति और हरिजन

- (क) शासक वर्ग ।
- (ख) समाज वर्ग ।
- (ग) कर्मोदार वर्ग ।
- (घ) पुंजोपति वर्ग ।
- (ङ) राजकर्मी ।

पृष्ठ संख्या २१२- २६६ ।

पाँचवें अध्याय :

वार्षिक स्थिति और हरिजन

- (क) हरिजनों के वार्षिक अधिकार ।
  - (ख) वर्ग के नाम पर वार्षिक शोषण ।
  - (ग) मंदिर- प्रवेश ।
  - (घ) मध्यमवर्ग के निम्न वर्ग के द्वारा तत्प्राप्त
- शासन वर्ग की बाधोका । . .

पृष्ठ संख्या २७०- ३०५ ।

अष्टम अध्याय :

उपसंहार

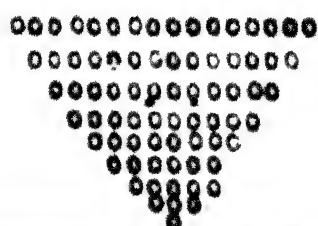
- (क) निष्कर्ष ।
- (ख) स्वतन्त्र भारत का संविधान ।
- (ग) वर्तमान सरकार के द्वारा प्रोत्साहन ।

पृष्ठ संख्या ३०६ - ३३४ ।

परिशिष्ट :

- (१) बालीय उपन्यास ।
- (२) सहायक पुस्तकें ।
- (३) पत्र-पत्रिकारं ।

पृष्ठ संख्या ३३५ - ३४५ ।

---::: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] :::---

प्रथम अध्याय

-0-

हिन्दु समाज और वर्ण-व्यवस्था
~~~~~

- (क) हिन्दुओं में चार वर्ण ।
- (ख) 'सुद्र' शब्द के अन्तर्गत परिगणित जातियाँ ।
- (ग) महात्मा गांधी जी के द्वारा 'हरिजन' शब्द का प्रयोग ।
- (घ) 'हरिजन' शब्द का प्राचीन प्रयोग और गांधी जी के द्वारा 'हरिजन' शब्द के प्रयोग में अन्तर ।

प्रथम अध्याय

-0-

हिन्दु समाज और वर्ण-व्यवस्था

(A) हिन्दुओं में चार वर्ण

वर्णनाम व्यवस्था प्राचीनकाल से ही हिन्दु समाज को विशेषता और आधार रहा है। इसके अनुसार समाज को चार वर्णों में विभाजित किया गया है, -- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 'ऋग्वेद' ग्रन्थ के प्राचीनतम अंशों में केवल तीन वर्णों का उल्लेख मिलता है-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य, परन्तु बाद में शूद्रों का भी उल्लेख मिलता है और 'पुरुष सूक्त' में तो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की सिद्धान्त रूप में समझाने का प्रयास किया गया है।

चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में समाज को चार वर्णों में विभाजित किया गया है। इनमें कर्तव्यों और कृतियों के विभाजन एवं चित्रण के द्वारा एक व्यवस्थित समाज का आदर्श उपस्थित किया गया है। ऋग्वेद के 'पुरुष सूक्त' में वर्ण-व्यवस्था को समझाने के लिए समाज को 'पुरुष' का रूप दिया गया है, जिसके मुख से ब्राह्मण, मुखाङ्गों से क्षत्रिय, अङ्गाङ्गों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए :--

यत् पुलकं व्युदधुः कतिपाव्यकल्पयन् ।

मुनं किमस्य को बाहु का उल पादा उच्यते ॥११॥

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदाहु राजन्यः कृतः ।

उल तदस्य योऽस्यः पद्मयां शुक्रोऽवायत ॥१२॥

हमारे धर्मशास्त्रों ने कुल चार वर्ण माने हैं और कहा है कि :—

‘ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा दिवायतः ।

क्षुर्य एक जातिस्तु शुक्रों नास्ति तु पंचमः ॥’^१

अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये त्रिण हैं और एक जाति और है, जिसे शुक्र कहा जाता है । इन चार के अतिरिक्त पांचवां कोई वर्ण नहीं है ।

सृष्टि के सभी प्राणियों को एकता और अमेव के ज्ञान में ऊँच-नाच के भाव की कक्षां अवकाश नहीं होता है । ज्ञान तो कर्तव्य है, अधिकारों तथा सुविधाओं का पुंज नहीं । जो धर्म ऊँच-नाच के भेदों की प्रथा पर आधारित रहता है, उसका नाश निश्चित है । जिस प्रकार क्षत्रिय ब्रह्म है जो समाज को रक्षा तथा प्रतिष्ठा के लिए स्वार्पण कर देता है, वही तरह ब्रह्मचर्य भी समाज के अधिकार प्राप्त सेवक है । युद्ध की परिस्थितियों में कार्यो की क्रम-विमापन की ओर प्रोत्साहित किया और उन्होंने गुण-कर्म के अनुसार चार वर्णों की व्यवस्था की । पुत्रा-माठ, तपस्या, ज्ञान की लोच आदि को करने वाले ब्राह्मण, रण में लड़ने वाले को क्षत्रिय, ऐसी-वारी करने वाले को वैश्य तथा सेवा कार्य करने वाले को शुद्र कहा गया । यह क्रम-विमापन तत्कालीन समाज के संरक्षण तथा उन्नति के हेतु किया गया था । सभी वर्ण आपस में मिल जुल कर कार्य करते थे । वर्णों में किसी की

१. श्री रामचरणानन्द (सं०) : ‘कथेदीय पुलक-शुक्र’ , शारदा प्रकाशन, बनारस (१९४७), पृ० ८४ ।

२. पृ० ८० १०१४ ।

प्रकार का वैधान्य तथा भेद-भाव नहीं था । सभी वर्णों में पर-पर मिलना-जुलना, जाना-पाना, प्रतिलोम, अनुलोम, अन्तर्वर्णोप विवाह आदि होते थे । एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के कार्य कर सकता था ।^१

ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था को समझाने के लिए समाज को 'पुरुष' का जो रूप दिया गया है, उस रूप में ब्राह्मणों को मुख से उत्पत्ति की कल्पना बहुत ही समुचित है । 'मुख' से केवल भोजन करने वाले अंग से ही तात्पर्य नहीं है, इसमें मस्तिष्क का भी समावेश हो जाता है । जिस प्रकार मनुष्य को सब क्रियाओं का संभालन मस्तिष्क करता है और उसे उचित विचार देकर सम्मार्ग पर क़ाता है, उसी प्रकार समाज के मस्तिष्क ब्राह्मण होते हैं । समाज इन्हीं के द्वारा सोचता है, इन्हीं के द्वारा बोलता है और इन्हीं के नेतृत्व में सम्मार्ग पर क़ाता है । ब्राह्मणों का प्रमुख कर्तव्य कार्य संस्कृति को सुरक्षित रखना माना जाता था । इसलिए उनके लिए देवों का पढ़ना-पढ़ाना, यज्ञ करना-कराना तथा दान लेना-देना आवश्यक समझा जाता था । उनसे जाता की जाती थी कि वह आजीवन ज्ञान के उपार्जन, ज्ञान-वितरण और समाज-सेवा में लगे रहें ।

चूंकि साम्रिय की उत्पत्ति 'पुरुष' की मुखा से हुई है, अतः इनका कर्तव्य बाह्य और आन्तरिक शक्तियों से समाज की रक्षा करना था । इसी वर्ण के सदस्य अधिकारितः राजा होते थे । उनके अन्य कर्तव्यों में देवों का अध्ययन करना, यज्ञ करना और दान देना था । ये कार्य कार्य संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक थे, इसीलिए ब्राह्मणों के साथ-साथ साम्रियों की भी इनकी सम्मान करना होता था ।

जिस प्रकार शरीर का मार बंधा बन्ध करती है, उसी प्रकार समाज-पुरुष का मार तीव्रता की वारण करता था । समाज की

१. डा० रानवीछाड चहाक : 'शरिण की और उनका उत्पान' (१९५०), पृष्ठ संख्या २ ।

आर्थिक दशा और व्यवस्था का दायित्व इसी वैश्य वर्ग पर था ।

ये तीनों वर्ण 'द्विज' कहे जाते थे । इनको उपनयन कराकर वेदादि के अध्ययन और यज्ञों के करने का अधिकार था । इस प्रकार ये तीनों वर्ण कार्य संस्कृति के प्रहरी थे । इनके विपरीत चौथा वर्ण शुद्र इन तीनों वर्णों का सेवा करने के लिए था । इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार शरीर में पेर है, उसी प्रकार समाज में शुद्र है । 'इन तीन वर्णों को असुयारहित सेवा करना-- यही एक कर्म परमात्मा ने शुद्रों के लिए बनाएँ ।' -- ऐसा मनु ने लिखा है । इस प्रकार हिन्दुओं को चार वर्णों में बांटा गया । इस वर्ण व्यवस्था के द्वारा समाज के मौलिक तथा आध्यात्मिक उद्देश्यों में समन्वय स्थापित किया गया । 'हिन्दुओं को चार वर्णों में विभाजित करके ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने की चेष्टा की गई, जिनकी सहायता से प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का पालन करते हुए वरम उत्पन्न की ओर बढ़ सके ।'

'शुद्र' शब्द के अन्तर्गत परिगणित जातियाँ

वर्तमान समय में समूचे देश में सहस्रों जातियाँ तथा उपजातियाँ हैं, जिनकी गणना हरिजन वर्ग के अन्तर्गत की जाती है । इस वर्ग की कुछ जातियों के नाम देखने से प्रतीत होता है कि कई जातियों ने एक ही वर्ग से निकल कर अलग-अलग नाम रख लिए तथा उस नाम से एक जाति ही अलग कछलाई । यह कहा जा सकता है कि बटिया, जाटव, बख्तार, बैलवार, बुरीठ, रेवासी, रविवासी आदि नाम बमार वर्ग के नाम के भाव से बचने के लिए ही रखे गए हैं । किस आधार पर, किन जातियों को परिगणित माना जाए ? १६५ई० के जनगणना संचालकों के सामने यह एक टेढ़ा प्रश्न था । जाफो विचार के बाद एक कमीटी तैयार की गई तथा वह तय किया गया कि उस कमीटी की बाती से किन वर्गों की क्वा मिलती-जुलती हो, उन्हें परिगणित जाति माना जाए ।

१. वात्स्यायन : 'भारतीय संस्कृति' (१९०२ई०), पृ० सं० ४० ।

आर्थिक दशा और व्यवस्था का दायित्व उसा वैश्य वर्ग पर था ।

ये तीनों वर्ण 'द्विज' कहे जाते थे । इनको उपनयन कराकर वेदादि के अध्ययन और यजों के करने का अधिकार था । इस प्रकार ये तीनों वर्ण आर्य संस्कृति के प्रहरी थे । इनके विपरीत चौथा वर्ण शुद्र इन तीनों वर्णों का सेवा करने के लिए था । इसका तात्पर्य है कि किस प्रकार शरीर में पैर है, उसी प्रकार समाज में शुद्र है । 'इन तीन वर्णों को अनुया-रहित सेवा करना-- यही एक कर्म परमात्मा ने शुद्रों के लिए बनाएं ।'--ऐसा मनु ने लिखा है । इस प्रकार हिन्दुओं को चार वर्णों में बांटा गया । इस वर्ण व्यवस्था के द्वारा समाज के मौलिक तथा आध्यात्मिक उद्देश्यों में समन्वय स्थापित किया गया । 'हिन्दुओं को चार वर्णों में विभाजित करके ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने की चेष्टा की गई, जिनकी सहायता से प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का पालन करते हुए चार लक्ष्य की ओर बढ़ सके ।'

(२) 'शुद्र' शब्द के अन्तर्गत परिगणित जातियां

वर्तमान समय में समूचे देश में सहस्रों जातियां तथा उपजातियां हैं, जिनकी गणना हरिजन वर्ग के अन्तर्गत की जाती है । इस वर्ग की कुछ जातियों के नाम देखने से प्रतीत होता है कि कई जातियों ने एक ही वर्ग से निकल कर अलग-अलग नाम रख लिए तथा उस नाम से एक जाति ही अलग करलाई । यह कहा जा सकता है कि बटिया, बाटव, बख्तार, बैलवार, बुरीठ, रैवासी, रविवासी आदि नाम बमार वर्ग के नाम के भाव से बचने के लिए ही रखे गए हैं । किस आधार पर, किन जातियों को परिगणित माना जाए ? १६५ई० के जनगणना संचालकों के सामने यह एक टेढ़ा प्रश्न था । काफी विचार के बाद एक क्वीटो तैयार की गई तथा यह तय किया गया कि उस क्वीटो की बातों से किन वर्गों की वसा मिलती-जुलती हो, उन्हें परिगणित जाति माना जाए ।

१. आत्मबोध : 'भारतीय संस्कृति' (१९७९), पृष्ठ ४० ।

निम्नलिखित प्रश्नों के रूप में कसौटी तैयार की गई:--

- (१) क्या यह वर्ग ब्राह्मणों के द्वारा शुद्ध माना जाता है ? यदि ब्राह्मण उसे ठीक न समझते हों तो वह वर्ग निम्न है तथा परिगणित जाति कहा जा सकता है ।
- (२) क्या मारु, बर्बा, गक्के, बावर्बा, कहार आदि उस वर्ग के लोगों की सेवा कर देते हैं ? यदि वह उम वर्ग का सेवा करने से इन्कार को तो वह वर्ग निम्न समझा जाय तथा उसे परिगणित जाति माना जाय ।
- (३) क्या निम्न कहे जाने वाले लोग उच्च कहे जाने वाले लोगों से मिल पाते हैं ? किन वर्गों के साथ उच्च कहलाने वाले लोग नहीं मिल-जुल सकते, उनके साथ साथ उठ बैठ नहीं सकते, वह वर्ग निम्न है । उसको गणना परिगणित जाति के अन्तर्गत किया जाय ।
- (४) क्या उन वर्गों के हाथ का पाना दूसरे उच्च वर्गों के द्वारा पा लिया जाता है ? किन वर्गों के हाथ का पाना उच्च कहे जाने वाले लोग नहीं पाते । उन वर्गों को निम्न समझा जाय तथा उन्हें परिगणित जाति के अन्तर्गत माना जाय ।
- (५) क्या उस वर्ग के लोग सार्वजनिक स्थानों, कुओं, सड़कों, किश्तियों तथा स्कूलों में जा पाते हैं ? यदि किसी वर्ग के लोगों के द्वारा सार्वजनिक स्थानों, कुओं, सड़कों पर न चल पाते हों, किश्तियों में न बैठ सकते हों, स्कूलों में न पढ़ सकते हों । वे वर्ग निम्न हैं तथा उन्हें परिगणित जाति के अन्तर्गत माना जा सकता है ।
- (६) क्या उस वर्ग के लोग मंदिरों तथा पूजाघरों में जा पाते हैं ? किन वर्गों के लोग मंदिरों में पूजा करने के लिए देव-देवीयों के लिए न जा सके ? वे अस्पृश्य कहे जाय तथा उन्हें परिगणित जाति माना जाय ।
- (७) क्या एक ही योग्यता का व्यक्ति एक ही सम्मान पाता है ? यदि किसी निम्न वर्ग का व्यक्ति पढ़ा-लिखा क्या योग्य हो, फिर भी वह दूसरे वर्ग के पढ़े-लिखे लोगों के बराबर का सम्मान न पाता है । उसे निम्न ही समझा जाय तो ऐसे वर्ग को परिगणित जाति माना जाय ।

- (८) क्या निम्न कहा जाने वाला वर्ग स्वयं निम्न बन गया है या बनाया गया है ? यदि कोई वर्ग अपनी मूल से निम्न बन गया तथा दूसरों ने भी उसे निम्न बनाया तब वह निम्न कहा जाएगा तो ऐसा वर्गमा परिगणित जाति में माना जाए ।
- (९) क्या उनका पेशा धृणित है या समाज के द्वारा धृणित बना दिया गया है ? बहुत से वर्ग पेशों के कारण ही निम्न कहे जाते हैं, उन पेशों को दूसरे वर्गों के लोग नहीं करते । अतः वे पेशे गन्दे हैं तथा उन्हें करने वाले निम्न हैं तथा उन्हें परिगणित जाति माना जा सकता है ।

इस कमीटी के अनुसार परिगणित जातियों की एक सूची तैयार की गई तथा उसका प्रकाशन किया गया । ऐसी सङ्ग्रो जातियों को निम्न, बहुत, पतित, वन्त्यज, दलित, हरिजन और परिगणित जाति आदि नामों से पुकारा गया ।

सुची को देखने से पता चलता है कि एक-सा पेशा करने वाले लोगों की अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग नामों से पुकारा गया है । कुछ नाम सभी प्रदेशों में एक से हैं । बोलचाल के हेर-फेर से फर्क होने से नाम में फर्क पड़ गया है । कुमार, जाटिये, डोम, जाटव, रैबासी, रविबासी, रामबासी, धुसिया, मोबी, मुबी, हुप्पा, पुच्छा, मंगी, डेला, हरी आदि नामों से यह बात की पुष्टि हो जाती है कि अलग-अलग प्रदेशों में एक जाति के अलग-अलग नाम पड़ गए तथा इसी कारण जातियों की संख्या भी बढ़कर एक अम्बार हो गई ।

समुचे हरिजन वर्गों की समस्याएँ एक-सी हैं । अन्य वर्गों का हरिजन वर्ग के साथ एक-सा व्यवहार पाया जाता है । सभी हरिजन वर्गों की राजनैतिक अवस्था और सामाजिक अवस्था एक ही है । सभी हरिजन वर्गों की आर्थिक स्थिति अन्य वर्गों के मुकाबले में कमजोर है ।

ज) गांधी जी द्वारा 'हरिजन' शब्द का प्रयोग

महात्मा गांधी ने अन्त्यजों के कहने पर बहुतों को 'हरिजन' नाम का गायारण क्यों है -- 'हरि + जन' अर्थात् जो हरि का भक्त हो। महात्मा गांधी ने हरिजन का परिभाषा निम्न प्रकार की है-- 'जो दिन-रात कड़ा मेहनत करके अपना जीवन पालता है, दूसरों की सेवा हो में जिसमें अपना सब कुछ लो दिया, उसे अप्रसूय कहना पाप है, वह तो हरि का भक्त है, 'हरिजन' है।'।

जान्नाय देसाई लिखते हैं -- 'यदि अन्त्यज नाम अप्रिय लगता हो बहुत से गांधी में उसके बजाय एक 'हरिजन' शब्द का भी प्रयोग होता है। क्या यह शब्द उपयुक्त न होगा? यह भक्तिमय भावना का सूचक है, इसलिए अन्त्यज इसे सुनो के साथ स्वीकार करेंगे, अलावा इसके जब देहों के घर पर भजन करने के लिए नागर जाति ने नरसी मेहता की निन्दा की थी, तब अपने मकल में उन्होंने कहा था --

'हरिजन' यो मे अन्तर गणसे तेना फौगटु फेरा डालारै'

यहां 'हरिजन' अर्थात् भक्त तथा अन्त्यज दोनों हो सकते हैं।

इस प्रकार 'हरिजन' शब्द के पीछे नरसी मेहता के समान अन्त्य भक्त की प्रेरणा है और साथ ही यह शब्द उक्त सारे सुन्दर प्रयोजन का सूचक भी है। महात्मा गांधी ने 'हिन्दी मजदूर' के ६-८-१९३२ ई० के अंक में लिखा है-- 'इस प्रकार यह शब्द नया नहीं है, बल्कि गुजरात के जाति कवि द्वारा प्रयुक्त सुन्दर शब्द है और फिर 'हरिजन' शब्द की यह व्याख्या की जा सकती है कि किन लोगों की समाज में स्थान दिया है, वे लोग 'हरिजन' हैं और इस शब्द में तीसरा तान यह है कि अन्त्यज यदि इस नाम की प्रशंसा के प्रेरणा करें और उनके अनुसूच गुणों का विकास करें। ऐसी संभावना की इच्छा है। काहीपराय शब्द भिटकर के राणीपराय हो गया, उसी तरह

अन्त्यक्ष मा नाम व गुण मे 'हरिजन' बने^१ ।

१. 'हरिजन' शब्द का प्राचीन प्रयोग और गांधी जी के द्वारा 'हरिजन' शब्द के प्रयोग में अन्तर

हिन्दी साहित्य के इतिहास में हमें प्राचीन हिन्दी कवियों को एक लम्बी परम्परा देखने को मिलता है, अब देखना यह है कि हिन्दी कवियों ने 'हरिजन' शब्द का किस तरह किस अर्थ में प्रयोग किया है ? इसके साथ ही साथ हम महात्मा गांधी के विचारों को भी जानने को कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने समय में प्राचीन हिन्दी कवियों ने भिन्न 'हरिजन' शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया ।

हिन्दी साहित्य के पहले संस्कृत साहित्य को भी परम्परा मिलता है । संस्कृत ग्रन्थों में जहां-तहां 'शुद्र' शब्द का प्रयोग मिलता है-- यजुर्वेद में एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है--

'योषां वाचं कत्याणीमावदानि जनेभ्यः । इक्ष्वाक्याभ्यां च शुद्राय वायुर्याय वसूषाय वारुणाय । प्रियो देवानां दक्षिणाये दातुरिह मुयासमय मे कामः समुध्यतामुप पादोनस्तु ।' (यजु० २८/२)

अर्थात् हे शिष्यों जिस प्रकार इस वेद वाणी को मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र सब के लिए कहता हूँ, उसी प्रकार तुम भी उसका सब समुच्चय मैं उपदेष्ट किया करो । जिस प्रकार मैं विद्वानों तथा दक्षिणा के देने वाले धनियों का प्रिय बन्धुगा, उसी प्रकार तुम लोग भी पदापात एवं रक्षित होकर सर्वप्रिय बनो। जिस प्रकार मुझमें अंत विद्या के सर्वश्रेष्ठ विद्यमान है, वेद ही भी कोई विद्या का इक्षण और प्रचार करना, उसे भी मोटा तथा संसार की लवस्त समुद्धियां प्राप्त होंगी ।

१. महात्मा गांधी : 'संस्कृत गांधी वाङ्मय' (१९७९), पृष्ठ ०२६६ ।

२. श्रीराम कर्मा वाचार्थ (संस्कृत) : 'यजुर्वेद' (१९६०), पृष्ठ ०४२८ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद में 'शुद्ध' शब्द का उल्लेख
नाया है, पर भिन्न अर्थ में आया है। वैदिक काल में समाज में शुद्ध का निम्न
स्थान नहीं था।

गीता में भी हमें 'शुद्ध' शब्द मिलता है, पर यहाँ 'शुद्ध'
शब्द भक्ति के संदर्भ में प्रयोग हुआ है--

मां हि पापं व्यपाश्रित्येऽपि न्युः पापयोनयः ।
स्त्रियो वैश्यास्तथा शुद्रास्तेऽपि यान्ति परांगतिम् ॥

(गीता अ० ६।३२)

क्या-हे अहं, मेरे इस आश्रित होने वाला कोई पतित हो, स्त्री वैश्य, शुद्र हो,
पाप योनि हो, वह उत्तम गति प्राप्त करता है।

मुसिंह पुराण में भी 'शुद्ध' शब्द भक्ति के संदर्भ में
आया है --

ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः स्त्रियः शुद्रान्त्यजादयः
सम्पुज्य ते सुरैश्च नरसिंहकपूर्वरम्
मुच्यन्ते बाहुमवकिर्जन्म कोटिमुद्गमे ।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शुद्र, अन्त्यज आदि मुसिंह
कावाम् की पुजा करके अपने जन्म जन्म के पापों से मुक्त होते हैं।

पुराण साहित्य में मत्स्यपुराण का भी स्थान
महत्त्वपूर्ण है। मत्स्यपुराण में जहाँ-जहाँ वहाँ 'शुद्ध' शब्द का प्रयोग किया
गया है। मत्स्यपुराणकार ने लिखा है --

मायाविरहितो ज्येष्ठः प्रवासम्बोऽपि भक्तिमान् ।
'शुद्धोऽप्यमन्त्रकृत् कुर्वाणेन विविता दुःखः ॥ (१५।५६)

१. 'शिवसमवहारीणां', छंदिक प्रेस, गोरखपुर, १९१६।

२. पं० श्री राम कर्मा काशी : 'मत्स्यपुराण' (१९०० ई०), १९११।
(संख्या ०)

ज्यादि जो कोई मार्या से भी विरहित हो तथा प्रवास में स्थिति रखने वाला हो और भक्ति भाव से सम्पन्न शुद्ध भी हो, जो मंत्ररहित होता है, उस बुध पुरुष को यह आद विधिपूर्वक करना चाहिए ।

आगे स्पष्ट करते हुए मत्स्य पुराणकार ने लिखा है—

एवं 'शुद्धोऽपि' नामान्यवृद्धिवादेऽपि गवदा ।

नामस्कारण मन्त्रेण कुर्यादामान्नतः सदा ॥

दान प्रधानः शुद्धः स्यादित्याह मन्वान प्रभु ।

दानेन सर्वकामाप्तिरस्य संवाक्यते यत् ॥ (२५।६५।६६)

इसका अर्थ यह स्पष्ट है कि इसी प्रकार से सामान्य बुद्धि बाद में भी सर्वदा शुद्ध को भी नमस्कार मंत्र के द्वारा कच्चे अन्न से ही सदा करना चाहिए । शुद्ध कर्म वाले पुरुष को केवल दान से ही समस्त कामनाओं के फलों की प्राप्ति हो जाया करता है, इसीलिये शुद्ध के लिए दान देने का विशेष महत्त्व होता है ।

स्मृतियों में भक्ति के प्राधान्य से याज्ञवल्क्य स्मृति का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है । इस स्मृति के गृहस्थ धर्म प्रकरण वर्णन में कहा गया है—

'शुद्धस्य' दिव्यबुद्ध्या तया वाक् ब्रह्मविष्णुमहेश्वरैः

तित्येवैः विविधैर्विदुः दि वातिष्ठि माचरन् ।

(याज्ञ-स्मृतिः १।१२०)

अर्थात्- शुद्ध के कर्म और बुद्धि के लिए दिवाति की सेवा करना मुख्य कर्म है, विविध ब्राह्मण की श्रुति करना परम धर्म होता है । यदि देवा बुद्धि से जीवन निर्वाह न हो तो वाणिबुद्धि या अन्य और प्रकार के हित्य कर्मों की दिवाति के लिए करते हुए जीवन निर्वाह करे ।

विविध स्मृतियों में साम्प्रदायिक स्मृति का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है । साम्प्रदायिक स्मृति में जाह-जाह पर 'शुद्ध' शब्द मिलता है ।

१. पं० श्रीराम कर्माचार्य : 'मत्स्य पुराण' (१९७०ई०), पृ० सं० ११२ ।

२. पं० श्रीराम कर्माचार्य (सम्पा०) : 'वीर्य स्मृतियाँ' (१९६६ई०), दुबारा नाम पृ० सं० २६ ।

सम्पर्क स्मृति में लिखा है --

ब्राह्मणो 'शुद्रसम्पर्क' कथांश्चित् समुपागते
 शुक्ल बान्द्रायणं कुर्यात् पावनं परमं स्मृतम् ।
 (सम्पर्क स्मृति: १।१६७)

अर्थात्-यदि कोई ब्राह्मण किसी तरह के सम्पर्क में
 आ जावे तो शुक्ल बान्द्रायण व्रत हो परम पावन करता है ।

(वेद)व्यास स्मृति में मो 'शुद्र' शब्द का प्रयोग हुआ
 है --

'शुद्रो' वर्णश्चतुर्थोऽपि वर्णत्वादयमवहति^२
 वेदमन्त्र स्ववाचावणद् कारादिभिर्विना ।
 (व्यास स्मृति: १।६)

इसका आशय तो स्पष्ट है कि चौथा वर्ण शुद्र
 होता है, वह भी एक वर्ण ब्रह्मण होने से वर्ण के योग्य होता है, किन्तु
 इसके वर्ण में वेद के मंत्र, स्वाहा, स्वाहा तथा वणद्कारादि वर्जित होते हैं ।
 आपस्तम्ब स्मृति में भी 'शुद्र' शब्द का प्रयोग हुआ है --

आपस्तम्ब स्मृति में भी 'शुद्र' शब्द का प्रयोग हुआ
 है --

'शुद्रान्म' शुद्रसम्पर्कः शुद्रेणैव सहासमम्^३
 शुद्रात्ज्ञानानमः कंकिण्वक्लन्तमपि पातयेत् ।
 (आपस्तम्ब स्मृति ८।८)

शुद्रान्म, शुद्र के साथ सम्पर्क, शुद्र के साथ ही उठना-बैठना और शुद्र से ही ज्ञान
 प्राप्त करना, तेजुक्त ब्राह्मण को भी पतित कर देता है ।

१. पं० बीराम शर्मा आचार्य (सम्पा०) :: 'बोध स्मृतियाँ', दूसरा भाग, ६६६ (६६०)
 पृष्ठ ०१७६ ।

२. वही, पृष्ठ ० २२३ ।

३. वही, पृष्ठ ० २७५ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद, भागवत, पुराण और स्मृति समाज में 'हरि' शब्द का प्रयोग हुआ है, सर्वप्रथम 'हरिजन' शब्द संस्कृत साहित्य के नरसिंह पुराण में प्राप्त होता है। नरसिंह पुराण के शक्तोत्सवोपनिषद् अध्याय में कहा गया है--

कतिसर्ये महं ध्रुव चरित, पुत कश्यो मविधान ।

जागु मुने 'हरिजन' के, होत सकल कथाण ॥

इसके बाद 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हमें हिन्दी कवियों में देखने को मिलता है ।

यद्यपि हिन्दी के प्राचीनतम कवि अमीर खुसरौ हैं, उनका काल तेरहवां सताब्दी के लगभग अन्त में माना जाता है, पर उनके काव्य में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। 'हरिजन' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हमें संतकाव्य के प्रवर्तक संत कबीर (१३६६ ई०-१५५६ ई०) को रचनाओं में मिलता है। कबीर के पद तथा गीतियों में 'हरिजन' शब्द हमने देखे मिल जाते हैं, पर कबीर ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग 'हरि' के भक्तों के रूप में किया है--

'हरिजन' इस दसा लिये डोले । निरमल नाव जे जस बोले ।

मानसरोवर तट के वासी । रामचरण छित जान उदासी ।

व्याख्यान -- हरि के भक्त इस को धिक्का में विचरण करते हैं एवं इस का-या वाचरण करते हैं। वे प्रभु के निरमल नाम का उच्चारण करते हैं व और उनका यज्ञोपवीत करते हैं। वे मानसरोवर के तट पर निवास करते हैं, उनका चित राम के चरणों में लगा रहता है, अन्य वस्तुओं की ओर से वे उदासीन रहते हैं।

यहां पर हम देखते हैं कि कबीर ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्तों के रूप में किया है। आगे के पदों में भी कबीर ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है--

'हे हरिजन' ही कस करत है । पुनिना कसहुं गलह पल्लव है ।

अधिरथ एक केहु संजारा । पुनहा तेहे कुंवर कवारा

१. श्रीकृष्ण की : नरसिंह पुराण भाष्य, (३१।१) पृष्ठ ०१२२ ।

२. श्रीकृष्ण की : नरसिंह पुराण भाष्य, (३१।१) पृष्ठ ०१२२ ।

जैसा एक खंभो देला । अंशुक करे केहरि सों लेला ।

कहे कबीर राममहि माई । दास अथम गति कबहुं न जाई ।।^१

व्याप्त-‘हरिकन’ से जातु छड़ता है लेकिन मछा पलिंगा गरुड को ला सकता है।
सांसारिक व्यक्ति और हरिमक्त में इतना अन्तर है जितना कि पत्थर तथा
गरुड में एवं श्वान और हाथी के सवार में और गीबड़ तथा शेर में होता है।

अतः यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ‘हरिकन’ शब्द का
प्रयोग हरि के मक्त के रूप में किया है। इसी प्रकार कबीर ने दोहों में भी
‘हरिकन’ शब्द का प्रयोग हरि के मक्त के रूप में किया है—

‘सतगुरु सवां नकोई सगा, सोधी सई न जाति ।

हरि जो सवां न कोई हिनु, ‘हरिकन’ सई न जाति ।^२

(सतगुरु पश्चिमा को अंग) १।२

व्याप्त-सतगुरु के समान दूसरा कोई सगा नहीं, जान अथवा चितबुद्धि के समान
दूसरा कोई दान नहीं, प्रभु के समान दूसरी कोई जाति नहीं। यहाँ पर भी
‘हरिकन’ शब्द का प्रयोग हरिमक्त के रूप में हुआ है।

इसी प्रकार अपने एक अन्यदोहे में भी ‘हरिकन’ शब्द
का प्रयोग हरि के मक्त के रूप में किया है —

‘जै बाइन सखन मन, हजपती की नारि ।

तापु पटंतर सख ना छुं, ‘हरिकन’ की पनिहारि ।^३

(साव पश्चिमा को अंग ४।१०)

व्याप्त-चिह्ने यहाँ अश्वमन के बाइन हो, सखन कन्याच बकी हो और वह
हजपति की नारी हो तो भी उसकी समता हरिमक्त के पनिहारि से नहीं
हो सकती ।

१. डा० चारुनाथ तिवारी (सम्पा०) : ‘कबीर वाणी कुवा’, (१९७३ई०), पृ० १५ ।

२. वही (१९७३ई०), पृ० २२ ।

३. वही, पृ० २२ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर ने अपने सम्पूर्ण काव्य में 'हरिकन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया है ।

अन्य सन्तकवियों में रैदास तथा गुरु नानक (१४६६-१५३९ ई०) ने (१५ वीं शताब्दी के अन्त से १६ वीं शताब्दी के मध्य तक) भी अपने काव्य ग्रन्थों में 'हरिकन' शब्द का प्रयोग किया है --

बाब बिबस छेऊं बलिहारा, भेरे गृह जाया राम का प्यारा ।

बांगन बंगठा मक्क मयो पावन, 'हरिकन' बैठे हरिकस गावन ।

कंस छंडकत चरन पसारं, लन मन धन उन उपरि बारं ।

क्या कहे ब्रह्म ज्यं बिचारै, बाप तरे खीरेन को तारै ।

कह रैदास मिलें निबदास, कमल कमल के काटें पास ।^१

अर्थात् यहाँ भी 'हरिकन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त(कन) के रूप में हुआ है ।

रामानन्द के बारह शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो वाति के कमार थे । कबीर के समान वे भी काहो के निवासी बताये जाते हैं । उनका अस्तित्व काठ पन्डरुमें उत्तर के पिछले भाग से सोलहमें उत्तर के मध्य तक है । वे भी निर्गुणी थे तथा वे परब्रह्म के व्यापकत्व में विश्वास करते थे । रैदास जी की केवल स्फुट बाणी मिलती है । उनकी बाणी में सरलता तथा स्पष्टता है । उनका प्रभाव फर्रुखाबाद, मिर्जापुर आदि में अधिक पाया जाता है । रैदास ने भी 'हरिकन' शब्द हरि के भक्त के रूप में कबीर की वांति किया है । गुरु नानक (१४६६-१५३९ ई०) ने भी सन्त काव्य परम्परा में अपने ग्रन्थ में 'हरिकन' शब्द का प्रयोग किया है --

'राम रसावणि बहु मुराता । सरन रसावणि मुरमुति जाता ।

कात हेतु मुर चरन निबाधा । नानक 'हरिकन' के बासीनि के बाधा' ।^२

(६।८)

१. रैदास बाणी ।

२. डा० कविराम मिश्र(सम्पा०) : 'नानक बाणी' (१९६९ ई०), पृ० सं० २८८ ।

ज्यातु-रामायण का आ-वादन करके यह मन मतवाला हो जाता है । सब के रामायण हरो को गुल गारा समझ लिया जाता है । भक्ति को प्राप्ति के हेतु गुल के बरणों को अपने मन में स्थान दिया है । नानक कहते हैं कि मैं हरि के दासी का दास हो गया हूँ। (६।८)

ज्यातु-गुल नानक ने जो 'हरिकन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया है ।

गुल नानक (१४६६-१५३६ई०) सिक्ख संप्रदाय के संस्थापक थे और लाहौर में तोस मोल दूर तलवंडी गांव के निवासी थे । वे आत्मज्ञानी थे और कबीर को मान्ति एक ईश्वर हिन्दु-मुस्लिम-ऐक्य के विश्वासी और मुक्तिपूजा तथा कर्मकाण्ड विरोधी थे, किन्तु उनको वाणी में कबीर का सा तोकापन नहीं है और न उनमें सण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति ही पाई जाती है, वे तो समाज के उच्चवर्ग से सम्बन्धित होने के कारण उनके और कबीर के दृष्टिकोण में अन्तर होना स्वाभाविक था । उन्होंने त्याग, उदारता, धैर्य, तप आदि मानवी गुणों के लिए प्रेरणा दी । उनके सच्चे उद्गार सिक्ख वांति में आत्म-शक्ति उत्पन्न करते हैं । भाषा जो सरल है । वे निरन्तर कावान् के ध्यान में मस्त रहते थे । साहित्य तथा साधना के क्षेत्र में गुल नानक का अपना एक अलग विशिष्ट स्थान है । गुल नानक ने जो अपने ग्रन्थ में 'हरिकन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में कबीर, रैदास आदि कवियों की मान्ति किया है ।

राम काव्य-परम्परा में जैसे तो तुलसीदास (१५३२-१६२३ई०) तथा केशवदास (१५५५-१६१७ई०) के अतिरिक्त अनेक अन्य कवि हुए । जैसे कृष्णदास, पद्मदारी, अन्नदास, प्राणचन्द्र (रामायण महानाटक, १५९०ई०), हुक्मराम (भाषा अनुमन्नाटक, १६२३ई०) आदि पर उनमें तुलसीदास का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है । तुलसीदास के 'रामचरितमानस' के बाहकांड में हमें 'हरिकन' शब्द का प्रयोग मिल जाता है--

सो गुबारि 'हरिजन' जिमि लेहीं । दलि दुख दोष विमल जसु देहीं ।
मल उ करहिं मल पाव सुसंगु । मिटव न मलिन सुमाउ बसंगु ।

(बालकाण्ड २२।२)

अर्थात्-भावान् के भक्त जैसे उम दुक को सुधार लेते हैं और दुःख दोषों को मिटाकर निर्मल यज्ञ देते हैं, कैसे हो दुष्ट मो कपो- कपो राम संग पाकर मलाई करते हैं, परन्तु उनका कपो मां न होने वाला मलिन अवभाव नहीं मिटेगा ।

इसी प्रकार दूसरी जगह भी 'हरिजन' शब्द का प्रयोग मिलता है --

पुण्युत ममुषि जेउ किलोका । जो कह कहहु सहज रिस रीका ।
सुर मरिसुर 'हरिजन' बल गार्ह । हमरें कुल दन्ह पर न सुरार्ह ।

(बालकाण्ड ३०५।३)

अर्थात्-पुण्यवंशी समझकर तथा यज्ञोपवीत पहनकर तो जो कुछ वाप कहते हैं, उसे मैं क्रोध को रोक कर नष्ट लेता हूँ । देवता, ब्राह्मण, भावान् के भक्त तथा गो, इनपर हमारे कुल में भारता नहीं दिखाई जाता ।

अतः हम देखते हैं कि तुलसीदास ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग भावान् के भक्त के रूप में किया है । रामकाव्य-परम्परा में डा. नामादास (१६०० ई०) ने अपने काव्य-ग्रन्थ में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है । नामादास ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया है--

मंगल बादि विचारिरह बस्तुन और अनुप ।

कन को यत्त नावते 'हरिजन' मंगल रूप ।

(भक्तमाल २१२।२)

१. डा० श्यामसुन्दरदास : 'रामचरित मानस' (१६३ ई०), पृ० २१।
(सम्पा०)

२. वही, पृ० २६३ ।

३. श्री वीताराम शरण भावान् प्रसाद अथवा (सम्पा०) : 'भक्तमाल',
(१९६ ई०, पृ० २१२) ।

जहाँतु-मंगलाचरणों तथा मंगल वस्तुओं में विचारों से भावत्-
मक्तों का गुण वर्णन हो अमृत जंक्ता है । हमके ये सरोस मंगल मूल और कुछ भा
नहीं ठहरता । भावत् तथा महात्माओं के सुख को गाते-गाते हो भावत् के जन
मंगलमय हो जाया करते हैं ।

नामादास का यद्यपि ब्रजभाषा में उनको राममक्ति संबंधी
कवितार्ये अवश्य प्राप्त है, किन्तु उनका प्रधान ग्रन्थ 'मक्तमाल' (१५८५ई०) है,
जिसमें दो सौ मक्तों को मक्त-महिमा मुक्क बातें ३१६ छप्परों में दो गई है ।
नामादास १६०० ई० के लगभग वर्तमान थे, तथा गोरखामो तुलसीदास का मृत्यु
के दोहे तक वर्तमान रहे । १७०२ई० में प्रियादास ने 'मक्तमाल' पर टीका लिखी,
जिसमें मक्तों के उल्लेखिक कृत्यों और कृतकारों का हो अधिक उल्लेख है । जिससे
नाम मिहों तथा वेष्णवों का विशेषतार्ये उल्ल-उल्ल स्पष्ट हो जाती है ।
नामादास ने अपने ग्रन्थ 'मक्तमाल' के मंगलाचरण के दोहे में 'हरिजन' शब्द का
प्रयोग भावत् के जन के रूप में किया है ।

(१५८३-१५८६ई०)

कृष्ण काव्य-परम्परा में मोरां तथा मेनापति (१५८६ई०) ने
अपने काव्य ग्रन्थों में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है--

'जायो सावन भादवारे, बोलण लगा मोर ।

मोरां कुं 'हरिजन' मित्यारे, ले गया पवन फाकोर ।'

यहां मोरां ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के जन के रूप
में किया है ।

कृष्ण काव्य परम्परा में तो और कवि हुए, जैसे सुरदास
(१५७८-१५८०ई०), मन्ददास (१५३३- १५८६ई०) ('राम-मंवाध्यायी',
'मंवरनीत'), 'हित हरिवंश' ('हित मोरासी'), रसखान (१५१८-१६१८ई०)
('प्रेम बाटिका', 'सुखान रसखान'), मरोत्तमदास (१५४५ई०), मोरां ('नरसी का
का माहारा', 'नीत गोविन्द की टीका', मेनापति (१५८६), 'राम गोविन्द' और

१. परशुराम कुर्वी (बम्पा०) : 'मोरांवाह की पदावली' (१६४१ई०), पृ० सं० १८६ ।

‘राग सौरठ’ आदि, पर उनमें मारों का एक विशिष्ट स्थान है। मुर ने कृष्ण का वर्णन बाल रूप में किया है, पर मारों ने तो माधुर्य भाव (सामान्य-भाव) से मक्ति-भावना ग्रहण कर और उनसे विरहिणा बनकर अपने आराध्य देव को कृष्ण से विरह को मिला मांगा। अतः इस कारण हिन्दा काव्य - कोकिला राज-स्थान को मारों का कृष्ण भावत परम्परा में विशेष स्थान है। इनका समय १६ वीं सदी माना जाता है।

सेनापति (१५८६ ई०) ने जो अपने ग्रन्थ ‘कवित रत्नाकर’ में ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग किया है --

महा मोह- कंदनि में जल -जकंदनि में,

दिन दुल-दंदनि में जात है विहाय के।

सुख को न लेस है, कलेस सब मांतिन को,

सेनापति याहि ते कहत अकुलाय के ॥

आवे मन ऐसी घरबार परिवार लबी,

हारों लोह-लाज के समाज बिनराय के।

‘हरिजन’ पुंलिंग में, पुन्दावन कुंजनि में,

रहौ बैठि कहूं तरवर-तर जाय के।^१

कृष्ण काव्य-परम्परा में सेनापति का स्थान या महत्त्वपूर्ण है। सेनापति अनुप उदर के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। उनका जन्म १५८६ ई० के लगभग माना जाता है। उनकी विशेष ख्याति कृत वर्णन के कारण है। प्रवर्धनी काव्य परम्परा में प्रकृति वर्णन प्रायः उदात्त के रूप में ही पाया जाता है, किन्तु सेनापति ने ललित पदविन्यास और अपनी माधुर्यता का काव्य ग्रहण कर स्वतंत्र रूप से प्रकृति का वर्णन किया। उन्होंने ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग पिछले कवियों की भांति किया है।

अनेक मुसलमान कवियों ने हिन्दू में अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे ।
उनका काव्य-तथना तथा प्रेम भावना को देखकर डॉ० भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१८५०-
१८८५ ई०) ने कहा था --

‘इन मुसलमान ‘हरिजन’ों में कोटिक हिन्दू वारिण ।’
यहां पर ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया गया है । इस
प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन कवियों में लेकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र तक ने
‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया है ।

महात्मा गांधी के अनुसार, ‘हर धर्म का यहाँ कहना है कि
बिना कोई भी अभिभावक नहीं होता, उसका अभिभावक भावान् होता है ।
इसी प्रकार सब धर्मों का कहना है कि भावान् दोनों को मदद करता है और
दुर्बलों को रक्षा करता है । हिन्दुस्तान के बार करोड़ अछूतों के समान
निःसंग, अशाय न्तं दुर्बल और कौन है ? तब यदि किसी को भावान् को
सन्तान कहा जा सकता है तो वह केवल अछूतों को ही और इसलिए अछूतों
के लिए ‘हरिजन’ शब्द का प्रयोग करने का मैंने निर्णय किया है । हिन्दुओं
द्वारा अस्पृश्यता को दानवा प्रथा नष्ट होते ही हम सभी को ‘हरिजन’ कहने
लगे, क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास है कि उन दश में हिन्दु को भावान्
की कृपा के पात्र बन जायेंगे ।’

महादेव देसाई की डायरी में लिखा है, -- ‘मेरे लिए तो इस
नाम (‘हरिजन’ शब्द) का अर्थ ‘भावान् के भावनों’ ही होता है । विष्णु,
शिव या ब्रह्मा में मैं कोऊ भी नहीं मानता सभी ओम्कार के नाम है ।’

डा० राजेन्द्र प्रसाद ने ‘हरिजन’ शब्द के बारे में अपनी
आत्मकथा में लिखा है, -- ‘हरिजन’ शब्द एक ठोंग का पीतक है, यह एक अजीब

१. नागरा० अम्बर (सम्पा०) : ‘राष्ट्रकिता महात्मा गांधी’ (१९६० ई०), पृ० १४३ ।

२. नरहरि डा० परीत (सम्पा०) : ‘महादेव नाबी की डायरी’ (१९५० ई०),

का गौलो है, जिससे राम हरे गुला देना चाहते हैं । यदि धार्मिक दृष्टि से भा देगा जाये तो यह शब्द बहुत ही उत्कृष्ट मारा है । हम हरिजन हैं, हरि के जन तो राम के क्या है ? क्या वर्ण हिन्दु शैतान के जन है ? या तो 'हरिजन' मनुष्यमात्र है या तो नहीं, विशेषण से हमें 'हरिजन' का कोई कर्म नहीं प्राप्त होता ।

गांधी जी ने एक स्थान पर लिखा है कि, 'मैं जाति बहिष्कृत के लिए 'हरिजन' शब्द का इस्तेमाल करता हूँ ।' मुकराज जानंद के अनुसार, -- 'हरिजन' का अर्थ तो परमात्मा का संतान होता है । मुझे अफसोस है कि हमारा समाज उन्हें परमात्मा का सन्तानों का दर्जा नहीं देता ।

डा० रामजीलाल गहायक ने अपने पुस्तक 'हरिजन कर्म और उनका उत्थान' में लिखा है,-- गांधी जी द्वारा बहुत कर्मों को 'हरिजन' नाम दिया गया । समाज में बहुत का आह हरिजन शब्द प्रयोग किया जाने लगा ।

विद्योगी हरि ने 'अस्पृश्यता' नामक पुस्तक में लिखा है,-- दलित वर्गों का नया नामकरण 'हरिजन' शब्द स्वयं एक दलित मार के मुकराज ने गांधी जी ने किया था, इसलिए कि गंगार के सभी धर्मों में ईश्वर को बन्धु विहानों का बन्धु, निराश्रितों का आश्रय और दुर्बलों का रखवाला कहा गया है। भारत के तथाकथित अहंताओं से अधिक बन्धु विहान, निराश्रित और दुर्बल दूसरे कौन हो सकते हैं ? अतः गंध का तीसरा नाम गांधी जी को अधिक उपयुक्त लगा । शायद राधा जी ने यह आपत्ति की थी कि अस्पृश्यता निवारक ग्राम में अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष करने में जो जोर था वह उस नये नाम में नहीं है ।

१. राबिन्द्र प्रसाद : 'आत्मकथा', पृ० सं० ४३५ ।

२. विद्योगी हरि : 'गांधी और उनके सपने', पृ० सं० १७ ।

३. डा० रामजीलाल गहायक : 'हरिजन कर्म और उनका उत्थान' (१९५५ई०), पृ० सं० ६२ ।

४. विद्योगी हरि : 'अस्पृश्यता' (१९६६ई०), पृ० सं० ६२ ।

एक प्रकार हमें 'हरिजन' शब्द का एक लम्बा परम्परा देखने को मिलता है। प्राचीन में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग हरि के भक्त के रूप में किया गया था पर ब्राह्मणों के इस दुष्काव पर महात्मा गांधी जी ने 'हरिजन' शब्द का उपयोग ब्राह्मणों के लिए किया। आज भी सरकारों प्रयोगों में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग होता है। एक प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीनतम रूप में 'हरिजन' शब्द का जो अर्थ था, कम्पान युग में उसका प्राचीनतम अर्थ लुप्त हो गया होगा जब 'हरिजन' शब्द का प्रयोग अन्ध-अनुसूचित जाति के लिए होता है तथा जारी होता रहेगा, ऐसा सम्भावना प्रतीत होती है।

द्वितीय अध्याय

--

हिन्दु समाज और हरिजन संस्थापक १८८५, १८८६, १८८७

- (क) हिन्दु समाज में हरिजनों का स्थिति -- प्राचीन काल में
हरिजनों का स्थिति, मध्यकाल में हरिजनों का स्थिति ।
- (ख) अंग्रेजी काल में हरिजनों का स्थिति ।
- (ग) वर्तमान स्थिति ।

वि.ताय तथ्याय

हिन्दु समाज और हरिजन

(क) हिन्दू समाज में हरिजनों का स्थिति

हमारे समाज को बार वणर्णों में बांटा गया है। उसमें, कुंकि
 दुष्टों को उत्पत्ति पैर से माना गई है, अतः इनका कार्य अन्य तानों र्विज वणर्णों
 को सेवा करना है । राज के समाज का समुदा वर्ग कियो न कियो नाम से पुकारा
 जाता रहा है । दुष्ट, स्वपाक, स्लेख, पतित, बलित, बहूत, परिगणित, अनुगुचित
 हरिजन आदि शब्द कियो एक जाति के लिए नहीं, वरन् समुदा हरिजन वर्ग के लिए
 प्रयोग किये जाते रहे हैं । 'हरिजन' शब्द एक जाति के लिए नहीं है, वरन् उस वर्ग
 की सभी जातियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है । अब प्रश्न उठता है कि
 हरिजन जातियों की क्या प्राचीन, मध्य और ओजो काल में कधी रहा ?

प्राचीनकाल में हरिजनों की स्थिति

सुद की परिस्थितियों के कारण ही कार्य जाति में अव-
विभाजन को प्रोत्साहित किया था । कार्यो में गुण तथा कर्म के अनुसार वार-
वर्गों की व्यवस्था की । पूजा-पाठ, तपस्या, ज्ञान की लीज आदि को करने
वाले ब्राह्मण, राज में चुकने वाले को शूद्रिय, लेती करने वाले को वैश्य तथा
सेवा करने वाले को सुद कहा गया ।

वर्षी वीर शास्त्र-व्यवस्था का कुछ स्वल्प महाभारत काठ
तक रहा । उक्त सामाजिक संठन के अनुसार देश में चकर मझी उत्पत्ति की ।

विश्व भर में भारतीय सभ्यता का बोलबाला था । महाभारत में एक स्थान पर लिखा है--'हे युधिष्ठिर! शुद्र यदि शाल गुण सम्पन्न हो तो उसे भी गुणवान् श्रावण समझो और यदि क्रियाविहीन ब्राह्मण है तो वह शुद्र नहीं, नीच है ।' इसी स्पष्ट पता चलता है कि समाज में हरिजनों का स्थान निम्न नहीं था । महाभारत के युद्ध में बड़े निर्वल लोगों ने अपने को जिन्दा रखने के लिए बनेक काम करना शुरू किया, जिससे वे श्लेष्म, वनाय, खपाक आदि नामों से पुकारे जाने लगे । युद्ध के समय गरोब लोगों को दाम, शुद्र, वन्त्यज, वनाय नाम से पुकारा जाता था । यहाँ तक लिखा गया --'शुद्र दूसरे का सेवक है, जिसका इच्छानुसार बंध तथा निष्कासन किया जा सकता है ।' अशोक के समय के बाद जाति-प्राप्ति का तूफान बढ़ा हो गया । हरिजनों को इन्हें समूह में रखा गया और उनके साथ असुर्यता का व्यवहार किया जाने लगा ।

मध्यकाल में हरिजनों की स्थिति

मध्यकाल में हरिजनों का कष्ट और गिरने लगा । उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा । मुस्लिम काल के समय हरिजनों को भी अस्पृश्य, बहूत तथा नीच नाम दिया गया । मुगल काल में भी हरिजनों को यही दशा रही । ज्ञातः हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में शुद्रों का स्थान नीचा नहीं था । परन्तु समय के साथ इसका स्वरूप भी बदलता गया । जागे हरिजनों को बहुत कहकर पुकारा जाने लगा ।

ज्योतिषी श्वर कवि शंकराचार्य के 'वर्ण-रत्नाकर' (१२५६०) ग्रन्थ में भी हमें हरिजन जातियों का उल्लेख प्राप्त होता है । 'तेलि, तिंबर, वामुक, बरादार, क्कार, बीडे' आदि ४० हरिजन जातियों की गणना मन्द जातियों में की गई है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चौदहवीं शताब्दी में भी हरिजनों की गणना मन्द जातियों के अन्तर्गत होती थी ।

१. ज्योतिषी श्वर कवि शंकराचार्य की निम्न (सम्पा०): 'वर्ण-रत्नाकर'

(१६४०ई०), पृ० ७०९ ।

2। औज़ा काल में हरिजनों का स्थिति

मुगल साम्राज्य के पतन के साथ यूरोप वालों के पैर यहां ज़मने लगे । फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और इंग्लैण्ड आदि जमा यहां अपने ठिकाने बनाकर बैठ गये । औज़ा ने अपना बालाको और होशियारी से देखते-देखते समुद्र देश को गुलामों के पंखों में जकड़ दिया ।

उनकी नीति 'मेव-नीति' ने अपना जोहर दिखाया । हिन्दुस्तान का पग में लड़ते-फगड़ते, जाति-पांति, छोटे-बड़े के फसलों में उलझे रह गये और औज़ा बहादुरों ने अपना काम बना लिया ।

जमांदार, रईस, राजे-महाराजे, सर-उपाधियों आदि का एक समाज ही बल बन गया । यह समाज अन्य लोगों को घृणा का दृष्टि से देखता था और अशुचित व्यवहार करता था । किसानों और गरीबों को जमांदारों के अनेक बेगार के कार्य करने पड़ते थे ।

ईसाई प्रचारकों ने धर्म परिवर्तन का कार्य किया । अनेक लोग अपना धर्म परिवर्तन कर बैठे । जाति-पांति का दायरा बढ़ गया । हिन्दू-मुस्लिम बंगों ने भी ध्यानक असर दिखाया । मठानों के प्रचलन से बेकारो बढ़ा और लोगों ने अपने-कने जिन्दा रखने के लिए ऐसे कार्य करने शुरू किये, जिसे जातियां पर जातियां बन गईं ।

बहुत से लोग हाथ से काम-काज करना बुरा समझने लगे । हाथ से काम करने वाले लोग को छोटा समझा जाने लगा । कपड़े का काम, कपड़ा धुलाना, छल जोतना, घास डोलना, पकान बनाना, फार्म का काम सुखर पाछना, दूध बनाना, सांप बनाना, जाधुनीरो, बटार्ड बनाना, कपड़ा धोना, पैदा उठाना, बाछ काटना, रमझान को रसबाछी, बांस से तमाछा धुलाना, पाछ बनाना आदि सभी को छोटे काम कहा गया । इन कार्यों को करने वाले लोग समझे जाने लगे और उनसे छल-कात का क बर्ताव किया जाने लगा ।

इस प्रकार अंग्रेजा मस्तनत में हरिजनों का दशा निम्न था
या जातियों का कागजातों में लिखा जाना अनिवार्य हो गया । जाति-उपजाति
में परहेज होने लगा ।

कुल प्रथा का प्रचलन हुआ । इससे भी कई छोटे-मोटे
जातियों का जन्म हो गया । समाज में हेय समझे जाने वाले लोगों के समूह को
बन्धु, ब्रह्म, पित्रहो, परिगणित, दलित, पतित, नाब, अपराधशाल नाम दे दिये
गये । हरिजनों का मंदिर में जाना रोक दिया, उन्हें कुएं से जल भरने से भी रोका
जाता था । दलित कहे जाने वाले लोगों की परदायी तक से परहेज किया जाता
था । नाई इनको छाम्पत बनाने, कपड़ों पर पानी डोने, सबका पानी भरने से
इन्कार कर देता था । वे कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, बाजारों पर नहीं बैठ
सकते थे । कुलों में उनके बच्चे पढ़ाये नहीं जाते थे । कोई अच्छा कपड़े के पैसे नहीं
कर सकते थे । उनके लोगों के मकान छोटे तथा कच्चे होते थे । उन्हें कई प्रकार को
झेड़ देना पड़ती थी और बेमार करना पड़ती था ।

कहीं-कहीं तो उनको दशा बड़ा ही खराब था । उन्हें
सड़कों पर नहीं चलने दिया जाता था । वे छुटने से नोचे कमड़ा नहीं पहिन सकते
थे । वे बेमार नहीं पहिन सकते थे । धातु के बर्तन नहीं रख सकते थे । विवाह में
हुता नहीं बना सकते थे । उन्हें जमादारों के सेत पर बार गाने की 6 मजदूरी पर
दिन-रात कार्य करना पड़ता था । वे सेतो नहीं कर सकते थे और यदि करभी लेते
तो उनको सेतो उखाड़ दो जाती थी । वे बग़्ग में नहीं रह सकते थे । घोड़े का
सवारा नहीं कर सकते थे । वे बप्पल नहीं पहिन सकते थे और हाता भी नहीं लगा
सकते थे ।

बेमार न करने पर उन्हें मकानों और गांवों से निकाल दिया
जाता था । उनको जाने के छिर नन्दा, मोटा और चोड़ा क्वाच मिल जाता था ।
बेकारी छेड़ भरने के छिर न साईं जाने वाली बाबों को जाने ली थी । अनेक उत्पाचारों
से उन्हें हारपीक बना दिया था । वे अतिरिक्त ही दुरा जायतों और छतों में फंस गये

थे । उनकी शक्ति विकृत हो गई थी । वे सामाजिक प्राणों से पर समाज में उनकी स्थिति एक पशु से भी बराबर थी ।

उनके अपने मकान भी न थे । उनके पाने के पानी का भी इन्तजाम न था । पाने के पानी के लिए भी वे दूसरों पर मोहताज थे और पृष्ठा का भार सहते थे ।

सभी वर्ग इन गरिब लोगों को खताने और इनपर जुल्म करने में अपना गौरव सम्पन्न करते थे । कोई भी इन्हें तंग और परेशान कर सकता था । इन गरिबों को कोई परियाद सुनने वाला न था ।

कमा-कमी तो दूसरों का सेवा के काम करने के लिए मना करने पर इनका अस्ता का बस्ता दूसरे वर्गों द्वारा जला डाला जाता था । मार-धाड़, जला-जलौज तो इन्हें कोई भी दे सकता था । इनके राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक, शिक्षा-सम्बन्धी सभी अधिकार हिनें हुए थे । ये गुलामों के भी गुलाम थे । उनका जीवन दुःख और डाह से भरा था । वे जीवन से निराश थे ।

अतः हम कह सकते हैं कि ब्रोजा राज के अन्तर्गत हरिजनों का दशा अत्यन्त गिरा हुआ था । उनके सभी अधिकार हिनें हुए थे । हरिजनों का दशा भारत के स्वतंत्र होने के बाद से सफल होने और निरन्तर वे तरक़्क कर रहे हैं ।

51) वर्तमान स्थिति

विदेशी शोषण तथा अत्याचार के विरोध में प्रतिक्रिया हुई । देश में जनचेतना पैदा हो गई । मौलिक नाबिष्कारों के फलस्वरूप प्रचार के अनेक साधन उपलब्ध हो गये । उस युग में अनेक संस्थाओं ने समाज-सेवा के कार्यों को अपनाया । कितनी ही संस्थाओं ने दलित समाज के मजदूरों के कार्य को करने शुरू किये ।

कांग्रेस ने देश को आजाद के लिए आन्दोलन चाले । कांग्रेस ने रक्षात्मक कार्यक्रम को और ध्यान दिया तथा हरिजन-सेवा के कार्य

को प्रगति दा । कांग्रेस के प्रयास ने हरिजन सेवा का अनेक संस्थायें स्थापित हुईं । समाज-संस्थायें सरकार तथा के गफल प्रयास ने हरिजन समाज का दशा में सुधार होने लगा । देश को स्वतंत्रता मिली तथा प्रजातन्त्रात्मक सरकार ने हरिजन समस्या को मुलभूताने के लिए विशेष कदम उठाया । नवयुग हरिजनों के लिये वरदान साबित हुआ । इस काल में जाति-पांति के विचार समा देश में काम करते हैं, फिर भी कुछ प्रतिष्ठित लोग अब इन विचारों को बेकार तथा योग्य समझते हैं । साम्प्रदायिक विचारों को मिटाने का साधन से कोशिश की जा रहा है । इन सभी वर्गों के लिए अब बहुत या दलित ^{सूक्ष्म} नहाँ सम्भल जाता । गांधी जी के द्वारा दिया गया 'हरिजन' नाम प्रचलित है तथा प्रायः इनो नाम से उन वर्ग के सभी लोगों को पुकारा जाता है ।

अब एक वर्ग के लोग हरिजन वर्ग को बुने लगे हैं । मेधभाव का विचार कम होता जा रहा है । गांव तथा देहात का दशा अभी ठीक नहीं है, वहाँ अभी भी बहुतपन की भावना काम कर रहा है ।

योग्य से योग्य हरिजन के साथ अभी भी कोई अन्य वर्ग का व्यक्ति विवाद का रिश्ता करने को तयार नहीं होता है । जाने-पाने में भी अभी परहेज किया जाता है ।

आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है । अभी भी हरिजन वर्ग के लोग पुराने पेशों को करने में ही उलझे रहते हैं । उन पेशों में उनकी आम गुजारे पर की जा नहीं होती । उनके मकानों का हालत बड़ा ही दयनीय है । बच्ची बाजारों के घर तथा फूस के फीपटों में ही वे गुजारे करते हैं ।

हरिजन वर्ग के पास जमान का कमा है । अभी भी मेहनत-मजदूरी और बात कालने के ऊपर फगड़े होते रहते हैं । वर्ण-विद्वेष के कारण अभी हरिजन समाज को जाने बढने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अन्य वर्गों के समान वे तरक्की नहीं कर पाते हैं ।

हरिजन वर्ग को राजनैतिक अधिकार प्राप्त है, उन्हें राय देने का अधिकार है। राजनैतिक संस्था में उनके लिए संरक्षण है।

अंबा शिला पाने में इस वर्ग का आर्थिक स्थिति बाधक हो जाता है । इस वर्ग में स्वयं भा मेदभाव का भावना काम करता है । वे बापन में भा दूत-दात करते हैं ।

इस वर्ग का जीवन स्तर बहुत ही नाबाल है । कई वर्ग तो भेरे पाये जाते हैं, जिनका शाय बहुत ही कम होता है तथा वे प्रायः एक समय भूखे हो रह जाते हैं । वे कच्चे वस्त्र नहीं धारण कर पाते, गायक-गुण्ठी नहीं रह पाते ।

हरिजन समस्या तथा उत्पत्ति हुई है। उस दिशा में समा
बहुत कुछ किया जाना है। हरिजन वर्ग तथा अन्य वर्गों में बहुत पिछड़ा है।

कितने ह मन्दिरों के दरवाजे उमा मा हरिजनों के लिए
बन्द पड़े हैं । उमा मा अन्य वर्ग के कुत्तों ने माना मरना हरिजन के लिए कठिन
कार्य है ।

बहुत सा संस्थान हरिजन वर्ग को सेवा का कार्य कर रहा है । इ उन संस्थानों का कार्य उमो हृदय परिवर्तन की ओर बहुत कम है । ये संस्थान शिक्षा आदि का कार्य तो करता है, पर नका भा अच्छे कार्यकर्ता बनाने का ओर बहुत कम ध्यान है । इन संस्थानों को हरिजन वर्ग का सम्पर्क मा प्राप्त नहीं है । बहुत से लोग हरिजन वर्ग की ओर पल्लु देकर आ करने के लिए बाध्य करते हैं ।

भारत को (१९६१ ई०) की जनगणना के अनुसार अब यहां हिन्दी प्रेक्षित की अनुसूचित जाति का विवरण प्रस्तुत है:--

उपलब्ध के हरियन वर्ग

१- खुडा, २- जंगरिया, ३- कुंया, ४- कुंयार, ५- कुंया, ६- केराडा, ७- केराबार, ८- पंका, ९- परिडा, १०- पतारा,

११- कौड, १२- जीरवा, १३- कमपान्त, १४- वन, १५- शित्यकार,
१६- स्याद बाँक हंडिया (१९८६) प्रिण्टेड वन हंडिया बाई दि मैजर, नवनमेट बाँक
हंडिया, पच्छिम बाई दि मैजर बाँक पच्छिम, बिल्ली, १९८६ ई.

१६- बाकाहार, १७- बंसकोड़, १८- बाकार, १९- धानुक, २०-बगोड़, २१- डोम,
 २२- डोमर, २३- बहेलिया, २४- माया, २५- दुवाध, २६- बेहिया, २७- गाला,
 २८- गण्ड, २९- कंठ, ३०- गांसा, ३१- बादा, ३२- खनिया, ३३- बजगा,
 ३४- गुवाठ, ३५- कलाबाज, ३६- नट, ३७- बधिक, ३८- बैसवार, ३९- बरवार,
 ४०- बाबेरिया, ४१- बहरिया, ४२- मनोरिया, ४३- फां, ४४- बमार, ४५-
 पाटा, ४६- मोरा, ४७- कोरा, ४८- मोबो, ४९- हरी, ५०- हिला, ५१- जाटव,
 ५२- खरिया, ५३- बरवाठ, ५४- बरोत, ५५- लालबेगा, ५६- मजहर, ५७- रावत,
 ५८- गुरिया, ५९- गोंड, ६०- बात्माक, ६१- बैलवार, ६२- भोकगा, ६३- बोरिया,
 ६४- गवाठ, ६५- बेगा, ६६- बठार, ६७- बेरी, ६८- डाकगार, ६९- गनिया,
 ७०- गटिक, ७१- फलवा, ७२- मुसहर ।

राजस्थान प्रवेश के हरिकन कां

१- बादि-बर्मा, २- डोर, ३- बहेला, ४- बादा, ५- बजार,
 ६- बाबेरिया, ७- बिदालया, ८- देह, ९- बैलवार, १०- बगडा, ११- बगडोड़,
 १२- बजगा, १३- बादा, १४- फां, १५- धानुक, १६- कलबेलिया, १७- लंगर,
 १८- गंगा, १९- कुबंद, २०- नट, २१- रंग, २२- राम्बामिया, २३- भिंगावाला,
 २४- बात्माक, २५- बाग्दा, २६- बैरवा, २७- बैरवा, २८- बजह, २९- बन्ट,
 ३०- बठार, ३१- बजगा, ३३- बजबद, ३४- बागा, ३५- बरवार, ३६- बगोड़, ३७-
 बाबगा, ३८- लालो, ३९- मलकियत, ४०- लालबेगा, ४१- बरगा,
 ४२- बरगिया, ४३- बाजुडा, ४४- बैहिया, ४५- बैरिया, ४६- मज्ज, ४७- फं,
 ४८- कोरार, ४९- बटुवा, ५०- कलाबाज, ५१- बमार, ५२- जाटव, ५३- गटिया,
 ५४- मोरा, ५५- रैदास, ५६- बोरी, ५७- बराहार, ५८- बरगा, ५९- धानुसा,
 ६०- बंठाठ, ६१- बेगा, ६२- डसर, ६३- होत्या, ६४- बंदर, ६५- गुगा, ६६-
 कजहर, ६७- फलिया, ६८- धानक, ६९- डेंडा, ७०- धोबी, ७१- धोली, ७२-
 बोर, ७३- कलकय, ७४- कलकय, ७५- डोम, ७६- गमवा, ७७- गडिया, ७८- नरंवा,
 ७९- नारी, ८०- नलठ, ८१- गुवां, ८२- नरोडा, ८३- नाकरिया, ८४- डोठर,
 ८५- बरवार, ८६- गुडाबहार, ८७- डोठार, ८८- बालहार, ८९- होत्या, ९०- डोठठ,
 ९१- नंर, ९२- न्नीरवां, ९३- कंठ, ९४- नापडिया, ९५- साडी, ९६- गटिक,

६७- कोठी, ६८- कोरी, ६९- कोचबंद, १००- कोरिया, १०१- कोतवाड,
 १०२- ठिंगर, १०३- मकारी, १०४- बाजीनर, १०५- महार, १०६- तारु,
 १०७- मेनु, १०८- मेनु, १०९- मस्वावंडी, ११०- बांकर, १११- कमार,
 ११२- बोली, ११३- मं, ११४- मं-नरोडी, ११५- मं, ११६- मं-
 नरुडी, ११७- मेच या मेचवाड, ११८- मेचवार, ११९- मुरकरी, १२०- मडिया,
 १२१- ली, १२२- मट, १२३- लौरा, १२४- परवी, १२५- पासी, १२६- राख,
 १२७- पत्नी, १२८- संतिया, १२९- सरांजी, १३०- थोरी, १३१- नायक,
 १३२- टिरार, १३३- टिरांडा, १३४- ठुरी, १३५- बात्सोक, १३६- वमार ।

मध्यप्रदेश के हरिकण कर्त

१- डोहिया, २- वगरी, ३- वगडी, ४- बहाडी, ५- वडना,
 ६- बहार, ७- पिदार, ८- पितार, ९- बल्लि, १०- बस्यात, ११- बल्ल, १२- बवार
 १३- बाहुक, १४- बरवार, १५- बात्सोक, १६- ठाठेनी, १७- डेद, १८- बर, १९-
 बीबी, २०- डाहोर, २१- डोम, २२- डोमार, २३- डोरिस, २४- नैडा, २५- मंडी,
 २६- बाडी, २७- बलिया, २८- डोहिया, २९- कंवर, ३०- कटिया, ३१- पापरिवा,
 ३२- लंर, ३३- लौरा, ३४- पिर्वा, ३५- लटिक, ३६- पिक्वा, ३७- पिक्वी,
 ३८- कोठी या कन, ३९- कोतवाड, ४०- कुचंब, ४१- कुच कुचर, ४२- मकी,
 ४३- महार, ४४- मेहरा, ४५- मं, ४६- मं-नरोडी, ४७- मेचवाड, ४८- मेहर,
 ४९- मेहार, ५०- मं, ५१- बाहुक, ५२- मोगहिया, ५३- मसलान, ५४- मट,
 ५५- मडिया, ५६- लौरा, ५७- परवी, ५८- पाडी, ५९- रवहार, ६०- सांजी
 ६१- संतिया, ६२- डोहिया, ६३- पिडाष्ट, ६४- वमार, ६५- मकारी, ६६- नरुडी ।

मध्यप्रदेश के हरिकण कर्त

२४- बोनरी, २५- कप्रियर, २७- सिग्नी, २८- दुमना, २९- मरुता, ३०-डोम,
 ३१- नगरा, ३२- नंथोडा, ३३- नंथोड, ३४- नमेठा, ३५- कबोरपंथो, ३६- कुठाडा,
 ३७- सटिक, ३८- कोरी, ३९- कोठी, ४०- मरीबा, ४१- मरीबा, ४२- मरुवी,
 ४३- मेव, ४४- मट, ४५- जोड, ४६- पासी, ४७- पैरना, ४८- फरेरा, ४९- सांसी,
 ५०- सनहाय, ५१- मेवकुत, ५२- फेस, ५३- सपेठा, ५४- सरेरा, ५५- सिक्लीगर,
 ५६- सिरकोबंद ।

दिल्ली प्रदेश के हरिकनक

१- बादि बर्मा, २- अरिया, ३- अरिया, ४- बठार्ह, ५-
 बंभारा, ६- बाबरिया, ७- बाजीगर, ८- मंजी, ९- पीठ, १०- कमार, ११- बंभार,
 १२- बाटवा, १३- बाटव, १४- रविवासी, १५- राववासी, १६- रेखार, १७-
 रैनर, १८- बोहरा, १९- डहरा, २०- बाल्मीकि, २१- बाबुल, २२- बामक, २३-
 बीबी, २४- डोम, २५- बरासी, २६- कुठाडा, २७- कबोरपंथी, २८- कुकंबं,
 २९- कंभार, ३०- गिराह, ३१- सटिक, ३२- कोठी, ३३- ठाऊमेनी, ३४- मधारी,
 ३५- मठाह, ३६- मरुवी, ३७- मेववाह, ३८- मरीबट, ३९- मट(कना), ४०- पासी,
 ४१- पैरना, ४२- सांसी, ४३- मेवकुट, ४४- सपेरा, ४५- सिक्लीगर, ४६- सिनरीवाठा,
 ४७- फेठिया, ४८- सिरकोबंद ।

बिहार प्रदेश के हरिकन क

१- बोरी, २- बोनटा, ३- कुंवा, ४- कुमि बी, ५- कमार,
 ६- बीवाह, ७- बीबी, ८- डोम, ९- कुठाडा, १०- पासी, ११- ठाऊमेनी,
 १२- कंभार, १३- बुरारिवार, १४- ठाऊमेनी, १५- बीबी, १६- कुठार, १७- मट,
 १८- कन, १९- सांसी, २०- ठाऊमार, २१- डूरी, २२- कटार, २३- डरी,
 २४- मेववर, २५- रमवार ।

पिपराय प्रदेश के हरिकन क

१२- बरार, १३- बटवाल, १४- बाबरिया, १५- बाबोना, १६- मंजारा, १७- बनार, १८- मीची, १९- रामबासी, २०- रविबासी, २१- रामदेसिया, २२- केनाल, २३- बोधी, २४- डुबरा, २५- डानी, २६- डोम, २७- डोमना, २८- डुमना, २९- मंजरी, ३०- डोली, ३१- डेसी, ३२- डोगी, ३३- कुठाहा, ३४- कबोरपंधा, ३५- डियोल, ३६- डुमना, ३७- कीर, ३८- कपोर, ३९- डोली, ४०- करीयक, ४१- सटिक, ४२- डोली, ४३- डोशार, ४४- मजली, ४५- मेघ, ४६- मट, ४७- पासी, ४८- फरेहा, ४९- रेहर, ५०- रेहरा, ५१- सांही, ५२- डेपहा, ५३- सरारियर, ५४- धिरवार, ५५- मरुवी, ५६- सिमडोना, ५७- सीपी, ५८- सिरकोनंद, ५९- सेली, ६०- मोधियर, ६१- ययरा, ६२- कोठ ।

तृतीय अध्याय

-०-

समाज सुधारवादी आन्दोलन और हिन्दी उपन्यास

- (क) उन्नीसवीं शती की परिस्थितियाँ— ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, धर्मोपनिषद् सोसायटी, रामकृष्ण मिशन .... आदि ।
- (ख) सुधार -आन्दोलनों का हिन्दी उपन्यासों पर प्रभाव ।

तृतीय अध्याय

-६-

समाज सुधारवादी आन्दोलन और हिन्दी उपन्यास

उन्नीसवीं शताब्दी की परिस्थितियाँ

नवीन ज्ञान तथा वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत में किस बोलुनी वागृति एवं नवीन चेतना का विकास हो रहा था, वार्षिक रुढ़ियों का अतिक्रमण उसमें बाधक बन रहा था। भारत में कर्म और समाज के मध्य वस्तुतः कोई विभाजन-रेखा नहीं लीं थी या लगी, वहाँ समाज का आधार कर्म ही है। परम्पराओं में लोगों का हस्ता मोड़ था कि वार्षिक आठव्यों में विश्वास न रखते हुए भी वे उनका पालन करते जा रहे थे। अतः इस कारण इस युग में अनेक सुधारवादी आन्दोलनों का जन्म हुआ और धीरे-धीरे वार्षिक रुढ़ियों में लोगों की आस्था कम होती गई। इसके पीछे एक सत्य छिपा हुआ है। पछड़ी की परिष्कृत की वह होती है, जो औद्योगिक क्रान्ति की भावना लेकर आई थी। उसमें मोक्षमार्ग का कंठ व्यापार^{नदी} था। भारतवासियों का अपना एक जीवन था और मोक्षमार्ग के पार्श्व में वे थे अपने अन्तर आध्यात्मिकता का जो भाव सम्मिश्रित रहते थे, वह अन्य देशों में न था। अतः परिष्कृत की वह झुकी थी जो स्वीकार कर लेने में उन्हें अपनी आत्मा की सत्ता का भय उत्पन्न हुआ। इसी परिष्कृत के प्रति एक अनवरत प्रतिप्रिया का भाव उत्पन्न हुआ, जिसे पूर्व और पश्चिम का जीवन की कलां या समता है। यह वस्तुतः आध्यात्मिक

सौत्र का संबंध था। सन्भावितः प्रश्न उठता है कि भारत की तत्कालीन बीजा-
बीजा सामाजिक व्यवस्था में आध्यात्मिकता का वह भाव कहां से उत्पन्न हुआ।
भारत के सिपाह कर्न में एक ओर तो पश्चिम के बढ़ते हुए प्रभाव को देखा तथा
दूसरी ओर अपने देश में सर्वत्र विविध अंकार की छाया व्याप्त देखी। भारतीय
एवं वैश्य की उस विचित्र परिस्थिति में उन्हें भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के
हृत्त हो जाने की पूर्ण सम्भावना छिपात हुई और उसकी कल्पना मात्र से ही वे
चिंतित हो उठे। अतः इस अंकार को भिटाने के लिए उन्होंने एक ऐसे भारतीय
शास्त्र का स्वरूप निरूपित किया, जो भारतीय सिपाह कर्न को तो मान्य हो
ही, पश्चिमी जगत् की उसकी मान्यता प्रदान करे। अर्थात् कर्न का ऐसा रूप
प्रतिष्ठित हो, जो वे पौराणिकता और वाडम्बरविहीन हो। यह कर्न का
स्वरूप उपनिषद् के कर्न में जोड़ा गया, जो आज भी प्रचलित है। यह वही
कर्न था, जिसे अंगरेजों ने बीजा को परास्त करने के लिए प्रयोग किया था। अतः
उस क्षण में जो वार्मिक द्वारा आम्बोछन प्रारम्भ हुए, उनका स्वरूप उद्देश्य परम्परागत
मूर्तियों की स्थापना पर कर्न का एक बड़ा सर्वसम्मत स्वरूप उपस्थित करने का था, जो
सिपाह कर्न के वाडम्बरमुक्त परम्परागत एवं अनावश्यक रूप से कठिन होने के आरोपों
से मुक्त हो।

प्रश्न उत्तर

उन्नीसवीं शताब्दी का सर्वप्रथम वार्मिक द्वारा आम्बोछन
प्रारम्भ (१८२५) के नाम से विख्यात है। इसके प्रवर्तक राधाराम मोहनराय (१७५४-
१८२५) थे। राधाराम मोहनराय की कबीराना का आदि पुस्तक भी कहा जाता है।

- (१) कबीर : काव्य तथा बीजाकार : 'देविकन एण्ड वार्मिकी इन इण्डिया'
(१८५५, पृष्ठ-१)।
(२) कबीर : काव्य : 'हि इण्डो-एशियन लिटिचर देविकन एण्ड वार्मिकी' '५ इण्डियन
लिटिचर' (१८५५, पृष्ठ-१)।
(३) कबीराना : 'कबीर बीजाकार एण्ड काव्य रोड' (१८५५, पृष्ठ-१)।
(४) कबीर : कबीराना : 'देविकन एण्ड वार्मिकी इन इण्डिया' (१८५५, पृष्ठ-१)।

के साधक की अपेक्षा राजनीति और सामाजिक क्षेत्र अधिक थे। इसलिए धर्म के अध्ययन से वह तनिक निरालसी बाकिर, जिससे हिन्दु ईसाई होने से बच सकते थे और वे यूरोप के ज्ञान तथा उसकी वैज्ञानिक अनुसन्धान की प्रवृत्ति तथा पद्धति को अपनाकर अपने लोये हुए अधिकार व की फिर से प्राप्त कर सकते थे। राजाराम मोहन राय धार्मिक कम सामाजिक सुधारक अधिक थे। उन्होंने जो कुछ किया उसे हम राष्ट्रीय सांस्कृतिकता का कार्य कह सकते हैं। उनके द्वारा स्थापित ब्रह्मसमाज पर हिन्दु धर्म का ईसाई अनुवाद होने का आरोप लगाया जाता है, किंतु/यह आरोप ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मसमाज को ईसाई धर्म की ओर केशव चन्द्र ने तोड़ा। राजाराम मोहन राय तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि भारत के प्राचीनतम सत्यों का यूरोप के नवीन सिद्धांतों के साथ सामंजस्य किये बिना भारत का कल्याण संभव नहीं है। ईसाई धर्म का अपना करने के लिये यह आवश्यक था कि भारत यूरोप की वैज्ञानिकता को ग्रहण करे तथा उस वैज्ञानिकता के साथ अपने धर्म की भी ग्रहण करे। इस धर्म की संसार के सामने रखें। अतएव वैज्ञानिकता का धर्मांत से मणिकान्त यौन नवीनत्व का प्रथम उत्पन्न हो गया और राजाराम मोहनराय हिन्दुत्व के उस पक्ष की व्याख्या करने लगे जिसमें इदिया नहीं थी, मूर्ति-पूजा नहीं थी, व्यवहारवाद नहीं था, मंदिर तीर्थों की कोई बात न थी। राजाराम मोहनराय ने बहु-विवाह-सुजातुत बादि का प्रबल विरोध किया क्योंकि प्राचीन हिन्दु धर्म तथा उपनिषद्वादि ग्रंथ इसका अनुमोदन नहीं करते। उन्होंने वैदिक हिन्दु धर्म को सरल, सम्पूर्ण और सुनिश्चित बताया। उन्होंने सबसे बड़ी ग्रांथिकारी बात¹ विष्णु-विवाह पर जोर देकर की। उनका मत है कि हिन्दुत्व का कोई ऐसा रूप नहीं रहना बाकिर जो विज्ञान और सुविचार की क्योटी पर सरा न उतरता हो। राजाराम मोहनराय का महान ध्येय के उद्गार है कि पर पढ़कर भारतवर्ष अपने व्याह अतीत

१. राजा राम मोहन : (अन्वय) 'वाक्य ईसाई' व कोषापोटिव धर्म, (१९१९),
अन्वय, पृष्ठ १११ ।

में अज्ञात व्यक्ति में प्रवेश करता है। हिन्दुओं के बीच नये धर्म के संतव्यों का प्रचार करने के उद्देश्य से १८१६ ई० में उन्होंने कलकत्ते में वेदाम्बुत कालेज की स्थापना की। एक अन्य सभा की स्थापना की जिसमें जेम्स बैरिस्टर तथा कारिकानाथ टैगोर जैसे लोग सदस्य थे। इससे उन्हें संतोष न हुआ। वे उन्होंने एक ऐसी सभा की स्थापना करने का विचार किया जो मुद्दतः औपनिषदों सिद्धान्तों (सत्यों) पर आधारित हो। इसलिए १८२८ ई० में उन्होंने ब्रह्मसमाज की स्थापना की जिसका रूप भारतीय था। यह अज्ञेयवादी हिन्दुओं की संस्था थी। यूरोप के सम्पर्क से जैसे भारत में नई मान्यता जन्म ले रही थी। समाज उस अविश्व हिन्दुत्व का एक रूप था। यह सभी धर्मों के प्रति सहानुभूति होठ और उदार था। १९वीं सदी में जो नवोत्थान हुआ उसका आधार धर्म था। राधाराम मोहनराय ने जो विश्व मान्यता की बात कही वह यूरोप में पहले ही उद्भूत हो चुकी थी, किन्तु यूरोप की विश्व मान्यता संकीर्ण थी। क्योंकि उसमें पूर्वी जगह के लिये स्थान नहीं था। दुर्लभ जातियों को गणना नहीं की, किन्तु राधाराम मोहनराय की इस मान्यता को समस्त पुनर्जन्म की स्वतंत्र, समुद्र पराधीन, विलीन जातियों के लिये एक समान स्थान था। 'यह आन्दोलन समाज के एक विशेष अल्पसंख्यक शिष्टांत समुदाय तक ही सीमित था' ^१।

उनके बाद इस समाज का बागडोर देवेन्द्रनाथ टैगोर और केचपन्नु केन के हाथों गई और बोरेधीरे इस समाज के लोग ईसाई मत की ओर जाने लगे। इसका विरोध कार्य द्वि० समाज ने किया। ^२ अपने समाज को विश्वधर्म का व्याख्याता बनाने के लिये उन्होंने सभी धर्मों की उपासना आरम्भ कर दी। हिन्दू, बौद्ध, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम और चीनी सभी धर्मों की प्रार्थनाएँ उनके प्रार्थना मंडिर में सम्मिलित थी। केचपन्नुकेन के देवनाथ कीर्तन भी प्रार्थना में मिला दिये गये। चीन, भारतीय कुछ प्रार्थना के नवीन संस्करण में दो बार वार्ते हिन्दू धर्म

१. डा० जयदीवानर वाण्यीस : 'आधुनिक हिन्दी साहित्य' (१९४६). पृ० सं० ११
२. वही, पृ० सं० ६३

की रही। बाकी सारी बातें ईसाई धर्म की जा गईं। ब्रह्मसमाज के जिस रूप का प्रवर्तन केवलचन्द्रसेन ने किया वह ईसाईधर्म का ही प्रतिबिम्ब था। केवल उसके दृष्टिकोण को ईसा मसीह की नहीं थे। फिर भी ब्रह्म समाज आन्धोलन भारतीय संस्कृति के महान् आन्धोलनों में से एक है। क्योंकि यूरोप से आने वाले अनेक विचारों ने भारत में ब्रह्मसमाज के भीतर ने ही हिन्दुधर्म में प्रवेश किया। भारतवर्ष यूरोप के साथ अपना सम्बन्ध तो बना रहा था। ब्रह्मसमाज यूरोप का भारतीयकरण नहीं बल्कि भारत के ही यूरोपीयकरण का प्रयास था। पर राजाराम मोहनराय का उद्देश्य ही उद्देश्य भारत को यूरोप बनाना नहीं था। वे यूरोप के मनीषी अनुसंधानों के साथ भारत के प्राचीन सत्यों का सम्बन्ध तो बना रहे थे। हिन्दुत्व का जो रूप उन्होंने किया, वह ईसाईधर्म और इस्लाम से किन्हीं न था। ब्रह्मसमाज ने अज्ञानता का और केवल उल्लेख न किया।

आर्य समाज

इसी समय एक दूसरे सज्जनानी आन्धोलन का प्रस्ताव १८७५ ई० में स्वामी दयानन्द सरस्वती (१८२४-१८८३) के नेतृत्व में हुआ। यह आन्धोलन आर्य समाज आन्धोलन था, जिसका हिन्दी से अनिष्ट संबंध था। स्वामी दयानन्द प्रवृत्त के थे। उन्होंने जातिवाद, विधवा-विवाह के प्रचलन और सम्पत्ति का सम्पन्न पर बल प्रदान किया। आर्य समाज आन्धोलन आत्मिक बुद्धि पर अधिक बल देता है और लोगों में आत्मबुद्धि, आत्मशोध, जाति-धर्म-निष्ठा और परम्परागत रीति-रिवाज को समाप्त करने की भावना का संचार कर रहा था।^१ आर्यसमाज आन्धोलन आर्यधर्म को ऐसा स्वतंत्र प्रदान करना चाहता था, जिससे हर दृष्टि से वह प्रगतिशील, सरल और आधुनिक धर्म की नई धारा से व्याख्या प्रस्तुत की तथा सत्य की प्रशंसा कर और अज्ञान का त्याग करने, विधवा का नाश तथा विधवा की बुद्धि पर बल दिया।

‘ ईश्वर को सबसे कम पियारे है । वह नियन्ता जाति-यांति के नाम पर न्याय नहीं करता बल्कि कम के अनुसार फल देता और न्याय करता है -- ऐसा विश्वास कार्यसमाज के अनुयायियों का था। कार्य समाज के सभी पूर्व प्रवर्तकों ने जाति-यांति के विचारों को तथा बहुसंख्यक के भावों की ओर निन्दा की ।

कार्य समाज ने अनेकों गुरुकुल, विद्यालय, पाठशालाओं की स्थापना की। सभी संस्थाओं में हरिजन कर्म के शिक्षार्थियों की शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था की। कार्य समाज के प्रयास से अस्पृश्य कर्म के लोगों में शिक्षा का अच्छा प्रसार हो गया। आधुनिक काल में हरिजनों का उद्धार कार्य समाज संस्था के द्वारा ही हुआ है।

अन्य उच्चकर्म के लोग उनसे वार्षिक कृत्यों को करने में भी परहेज करती थी। कार्य समाज ने कट्टर पंथियों के मंदिर-प्रवेश को हाथ न लगाया। कार्य समाज ने अपने मन्दिर स्थापित किये और उनमें हरिजन कर्म के लोगों को प्रविष्ट किया और उन्हें वहाँ वार्षिक शिक्षा दी। सम्झना, उपासना, उषनादि की विधियाँ सिखाईं। लक्ष्मण हरिजनों को जेठ पढ़ाये। एक प्रकार से उन्हें वेद का ज्ञान दिया और इस सम्बन्ध को हरिजन कर्म वेद ज्ञान नहीं पा सकता, तोड़कर फेंक दिया।

कार्य समाज के प्रचारक देश के कोने कोने में प्रचारार्थ पहुँचे। प्रचारक अपने कर्मा-उपवेष्टों में जाति-उत्थान, समाजोत्थान, देशोद्धार, समाज-संरक्षण के विचारों को व्यक्त करते, सभी कर्मों में भिन्न जुड़कर रहने की अपील करते।

कार्य समाज ने उन बहिष्कृत और दुखी कर्मों में परिवर्तित लोगों को पुनः बुद्धि द्वारा कार्य कर्म में दीक्षित किया। ठाकौर मनुस्मृति बुद्धि बान्धोहन द्वारा पुनः कार्य कर्म की शरण में लाये और उन्होंने जाति तथा समाजोत्थान के कार्य में हाथ बड़ाया।

सिद्धीदार बना, पतितादार बना, बुद्धि बना तथा बेबोहार बना की स्थापना करते कार्य समाज ने लक्ष्मणदार के कार्य को प्रगति दी। इन समाजों का कार्य लक्ष्मणदार बना ही था। इन समाजों ने अपने कार्यक्रमों की पूर्णतः पूरा

किया।

अन्ध-विश्वास और साम्प्रदायिक भावों से भरे हुए साहित्य की जाँच-पड़ताल की। कार्य समान ने नये साहित्य को रचना की और उस साहित्य के द्वारा तत्कालीन समाज के उत्थान का काम किया। पालंडियों द्वारा फँसाये गये छि गन्धे विचारों का विरोध किया। पालंडियों के अनुसार हरिजन वर्ग निम्न और हरिजन ही बना रहने के लिये पैदा किया गया है, ये ऊपर उठ नहीं सकते, उन्हें पूजापाठ का अधिकार नहीं, वे गरीब ही बने रहेंगे, उनके मान्य में ही ऐसा ठिक्का गया है, बादि बातें समाज में बहुत जमा चुकी थीं। कार्य समान ने इस पालंड का खंडन किया।

ईश्वर ने सब को एक समान पैदा किया है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा, जन्म-मौत का विचार अमानुषिक है। उसकी ओर ध्यान ही न देना चाहिये, बादि बातों का कार्य समान ने विचार किया।

कार्य समान ने हरिजन वर्ग के लोगों को साफ-सुथरा रहने के लिये कार्य किया। साफ-सुथरी आदतें पैदा करने, सदाचार द्वारा कार्य करने के लिये प्रचार किया। कार्यसमाजी वर्ग को बस्तियों में जाने और उनसे सम्पर्क स्थापित करके उनके उत्थान का कार्य करते थे।

हरिजन वर्ग में फँसी हुई दुरादितियों यथा अमनामनाजा, मदिरा पान, बाउ-बिबाउ बादि को छुड़ाने के लिये व्यक्त परिश्रम किया। कार्य समान ने प्रभाव से ठाठों हरिजन वर्ग के लोगों में हठैतसकी दोषों को हँड्डा।

हरिजन कार्य समान ने हरिजन वर्ग को प्रोत्साहित किया।

हरिजन वर्ग ने अपने स्वयं मन्दिर बनवाकर उन्में पूजा-पाठ करना आरम्भ किया।

कार्य समान ने हरिजन वर्ग के ऊपर लिये जाने वाले अत्याचारों के विरोध में आवाज उठाया पैदा किया और उठाये गये लोगों को हर तरफ से मदद की।

प्राचीन समाज

‘तत्त्वित सम्पन्न गुणी और समर्थवान् व्यक्ति के सत्संग से उसके गुण और चरित्र का प्रभाव उसके सम्पर्क में आये हुए लोगों के ऊपर होता है। कावान् की उपासना का कर्म ही है उसके सम्पर्क में जाने से उसके गुणों का पाना तथा उसके द्वारा बसाये गये प्राणियों की सेवा करना।’

बंगाल प्रान्त में इस संस्था का संगठन किया गया। यद्यपि संस्था का प्रचार कावान् की पुजापाठ की ऐसी ऐसी विधि के प्रचार से था जो सभी वर्गों को वास्तव्योपर इस समाज ने समाज के दोन-दुखी लोगों के उत्थान के लिये जो कार्य किया।

जब कभी समाज की ओर से कोई उत्सव या समारोह किया जाता उसमें इस बात पर जोर दिया जाता कि मनुष्य को सभी प्राणियों की, सभी लोगों को चाहे वे किस वर्ग के हों, जिस वर्ग के हों, चाहे जिस वर्ग के मानने वाले हों, समाज मान ले सेवा करनी चाहिये। आपस का नेवनाच और तु-तु, मैं-मैं व्यर्थ है।

प्राचीन समाज के पुजाचारों में सभी वर्गों, सभी वर्गों और वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित हो सकते थे।

प्राचीन समाज के कार्य से अनेकों निम्न रहे जाने वाले लोगों की रक्षा में सुधार हुआ। इस समाज के अनुयायियों के सम्पर्क से उसका चारित्रिक स्वर ऊंचा हुआ।

विश्वविश्वविद्यालय घोषावटी

१८८५ ई. में श्री कनटिका के मयूरवाडी नगर में भैरव चैतन्यजी और श्री कनटिका ने विश्वविश्वविद्यालय घोषावटी की नींव डाली। १८८६ ई. में वे भारतवर्ष लगे और वहीं उसका प्रचार केन्द्र स्थापित किया। उन्होंने अपनी घोषावटी के द्वारा भारतवर्ष की रक्षा प्रकट करने के साथ-साथ भारत की प्राचीन ज्ञान-परिचा से भी परिचित कराया। १८८६ ई. में जब श्रीमती श्रीमति भारत लाल लो इस बात का और अधिक प्रचार हुआ। उन्होंने ही देश के प्राचीन चरित्र का पुनर्जागृत किया।

सरकार के आवाज मियां का भांति बहुत से लोगों के थियोसोफो को सोबदेबाज़ा, मदार का खेल और गैव का हाल बताने वाला बिदा समझने और उसका थोड़े से ओढ़ी सिधित्त लोगों में हा प्रचार होने पर वो सामाजिक तथा शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्र में उसका बच्चा प्रभाव पड़ा, यद्यपि हिन्दी साहित्य से उसका कभी सम्बन्ध नहीं रहा । हां इतना जरूर कहा जा सकता है कि सोसायटी ने राष्ट्रीयता का पोषण किया । उसने नवोन शिक्षा को भारत के हिस्सों के विरुद्ध बहालाया ।

रामकृष्ण मिशन

बंगाल में रामकृष्ण परमहंस (१८३६-१८८६) वो उसा प्रकार के धार्मिक पुनरुत्थान कार्य में संलग्न थे । उन्होंने हिन्दु धर्म और दर्शन के विभिन्न धाराओं का समन्वय कर धर्म का वह रूप प्रस्तुत किया, जो सरल और आडम्बर-हीन था । स्वामी रामकृष्ण की मृत्यु के बाद उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द (नौन्दनाथ दत्त, १८६२-१९०२) ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और सेवा भाव की दृष्टि में सहायता प्रदान की । उन्होंने वेदान्त दर्शन के उद्देशवाद पर अधिक बल दिया, क्योंकि उनका विचारधारा में प्रगतिशील मानवजाति के लिए जाने बलकर किन्हीं वेदान्त धर्म ही कल्याणकारी हो सकता था ।

और वो लोक सुधारवादी आन्दोलनों का जन्म हुआ, जिन्होंने धार्मिक एवं सामाजिक दुरीतिवों और कुप्रथाओं के उन्मूलन में योग दिया । हिन्दी के सम्बन्धित न होने के कारण उनके उत्पन्न की यहाँ आवश्यकता नहीं है । रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ के विचार भारतीयता तथा समीक भक्ति के बीचस्थथा भारत के नवजन्म की गतिदायक बल हुए । कार्य समाज ने एक समाज का पारम्पर्य प्रभाव रोकने की धेष्टा की । उनके पैर का स्थान पैरों और भारत की प्राचीन सम्प्रदाय की ओर आकृष्ट किया ।

धियोतोफ़ो ने संकीर्णता दूर करने को चेष्टा की । स्वामी विवेकानन्द ने सब वेद-मात्र हटाकर त्रिकांगी में भारत की आध्यात्मिकता का प्रचार किया और हमने अकिञ्चाही विचारों से भारत में राष्ट्रीय सामाजिक तथा वार्षिक केतना की स्फूर्ति प्रदान की । १८८७ के लगभग तक सुधारवादी और राजनीतिक दान्दोनों में काफ़ी उल्लास सम्बन्ध था । किन्तु उसके बाद ज्यों-ज्यों राजनीति की प्रवृत्ति होती गई, त्यों-त्यों वार्षिक और सामाजिक विवाद से भारतीय राजनीति के स्व को बाधात न पहुँचने देने के ध्येय के कारण वे जल-जल हो गये और बाद की वार्षिक एवं सामाजिक दान्दोत्तन बिल्कुल पिछड़ गये ।

(ब) सुधार-दान्दोत्तनों का हिन्दी उपन्यासों पर प्रभाव

इन सामाजिक सुधार दान्दोत्तनों का हिन्दी उपन्यासों पर बहुत प्रभाव पड़ा है । प्रत्येक उपन्यासकार पर इन दान्दोत्तनों की छाया मिलती है । स्वतन्त्रता के बाद वर्म का बाधार शीघ्र हो गया है । नोटों को यह बोधना कि ईश्वर की कृपा ही नहीं है और हमारे विश्व के बौद्धिक कार्य पर अपना अत्यधिक प्रभाव डाला है । स्वयं मार्क्सवाद में स्वयं सार्व के अस्तित्ववाद में वर्म की ओर उपेक्षा पावना है हमारे स्वातन्त्र्यवादी उपन्यासकारों को अत्यधिक प्रभावित किया है । और अब हमारे जीवन का प्रमुख बाधार वर्म नहीं, बाधुनिक केतना है । प्रश्न उठता है कि केतना स्वातन्त्र्यवादी उपन्यासों में बिताया गया है, क्या उन्हीं के अनुसार वास्तव में वर्म का कोई सामाजिक बाधार नहीं है, उसकी गहराई से बांध कर तो उपन्यासों के समाज और वास्तविक समाज में विविध अन्तर्द्वेष उत्पन्न होता । समाज में बाधुनिकता का परिवेश केवल ईश्वर ऊपरी जल तक सीमित है । अगर वा वास्तव में उन्हीं पर देखें तो महानगरों में रहने वाले बाधुनिक लोग की कल्पित उन्हीं वार्षिक मोहता, जादुम्वरप्रिय परम्परा एवं अन्तर्द्वेष के विचार हैं । जिस प्रकार स्वतन्त्रतापूर्व के लोग । इन अन्तर्द्वेषों में ही जीवन जीना मिलता ही रहा है ।

भारतीय समाज के बांधे सम्पर्क स्थापित होने से विविध सुधारवादी समाज दान्दोत्तनों से क्या नहीं अन्तर्द्वेषों की वृद्धि से अनुप्राणित -

वार्षिक, राजनीतिक, वार्षिक एवं सामाजिक परिवर्तन हुए, जिनके फलस्वरूप हिन्दी उपन्यास की गतिविधि का परम्परा होकर नवदिलोन्मुख हुई। स्थूलतः से समाज तीन मार्गों में बंटा हुआ है-- (१) उच्च वर्ग, (२) मध्य वर्ग और (३) निम्न वर्ग। नवीन परिवर्तनों से कैसे समाज वर्ग प्रभावित हुए पर दूसरा तथा तीसरा वर्ग निश्चित रूप से प्रभावित हुए। नवजागरण के कारण हरिकर्मी ने अधिक श्रियाशोभता प्रकट की। पूर्व तथा परिवर्तन के सम्पर्क से नवचेतना उत्पन्न हुई, समाज अपने बिलगता बलि बटोर कर गतिशोभ हुआ। नवयुग के जन्म के साथ विचार स्वातन्त्र्य का जन्म हुआ, साहित्य में उपन्यासों की वृद्धि हुई। लेखकों ने अपने परिपाटी विहित और रुढ़िग्रस्त उपन्यास को छोड़कर दुनियाँ नई जाँचों से देखनी शुरू की। १९ वीं सदी के उपन्यास-लेखकों में सुधार या उपेक्ष के की प्रवृत्ति अधिक मिलती है, जब कि इसके विपरीत बीसवीं सदी के उपन्यास साहित्य में लेखक सुधार या उपेक्ष नहीं देता। यद्यपि हरिकर्मी को लेकर पुराना मान्यतायें रही जाती हैं, फिर भी इस विषय में नये लेखकों के द्वारा सुधार हुआ है। तत्कालीन उपन्यास-कारों पर राजनीतिक, सामाजिक, वार्षिक और वार्षिक बान्दोलनों की गहरी छाप मिलती है। लज्जाराम वर्मा भेस्ता, पिछोरीलाल गोस्वामी, मन्नन द्विवेदी, पुराणेश दासी, प्रेमचन्द, काकतोवरण वर्मा और मन्मथीप्रसाद वाजपेयी आदि के उपन्यासों पर ऐसे कार्य समाज बान्दोलन की गहरी छाप मिलती है। प्रेमचन्द के तो सम्पूर्ण उपन्यास पर कार्य समाज बान्दोलन छाया है। क्योंकि उनके समय कार्य समाज का अधिक प्रभाव था। बीसवीं सताब्दी के हिन्दी उपन्यास-लेखकों ने अपनी रचनाओं में वर्ग और समाज की पक्षित अवस्था पर तीव्र प्रकट करते हुए हरिकर्मी के जीवन के उन्नत और प्रगल्भ जीवन की ओर संकेत किया है। हिन्दी उपन्यास-लेखकों ने हरिकर्मी के राजनीतिक, सामाजिक, अधिकारों की

और अधिक ध्यान दिया है। उन्होंने सामाजिक तान-पान, रहन-सहन, शिक्षा आदि सभी कार्यों पर हरिजनों को महत्वपूर्ण स्थान देने की बात कही है। समाज का संकीर्ण मान्यताओं पर कटु व्यंग्य भी किये गये हैं। अधिकतर उपन्यास-कारों का हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण सुधारवादी है। उनका तथ्य हरिजनों को ऊपर उठाना है, लेकिन कुछ उपन्यासकार अदिवादी हैं। जो पुरानी मान्यताओं की ही महत्व देते हैं। इस प्रकार हिन्दी उपन्यास-क्षेत्र में दो वर्ग हो गये हैं—एक तो हरिजनों के प्रति दुर्भावना नहीं रखता। इसको हम सुधारवादी वर्ग कह सकते हैं तथा दूसरा जो कि हरिजनों के प्रति दुर्भावना रखता है। इसको हम पुरातनवादी या परम्परावादी वर्ग कह सकते हैं। सुधारवादी लेखकों में निम्न प्रमुख हैं -- प्रेमचन्द, मोक्षिन्दवल्लभ पंत, पांडेय देवन शर्मा 'उग्र', कैफ़क़स देवनाथ केडिया, लक्ष्मणानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय', कुन्दावनलाल वर्मा, बभ्रू-लाल नामर, संतोष नारायण मोटियाल, कण्वीश्वरनाथ रेणु, रामदेव, उदयशंकर शर्मा, राधिकाशरण प्रसाद सिंह, काकतीचरण वर्मा, रामेय रायब, नागार्जुन, कुरसेन ठाकुरी, ब्यासकर मिश्र, यज्ञवल्क्य शर्मा, रामप्रकाश कपूर, रामेन्द्र अवस्थी, देवनाथ गुप्त, यादवेंद्र शर्मा 'चन्द्र', रामचरित मिश्र, मन्मथनाथ गुप्त, रामचन्द्र तिवारी, लैला मटियानी, ज्ञानवती प्रसाद बाक्येयी आदि।

दूसरा वर्ग पुरातनवादी या संकीर्णवादी विचारधारा का समर्थक है। पुरातन परम्परा का पालन करने वाले उपन्यासियों में निम्न का नाम प्रमुख है -- लक्ष्मणानन्द वर्मा, विश्वम्भरनाथ शर्मा, 'कोशिक', शिवप्रबन्धनाथ, राकेशचन्द्र मिश्र, रम्य विद्यावाक्यपति, कप्तान दुग्ग, रामप्रसाद मिश्र, ज्ञानेश्वर तिवारी आदि।

महोत्सव काळ के प्रथम कारण में मिलने की सामाजिक बांधीछों का एक कल्प हुआ, वह सभी में अच्छा; किसी न किसी प्रकार राष्ट्रीय रूप ग्रहण किया। हिन्दी के प्रथम होने वाला वर्ग समाज बांधीछन वसका प्रत्यक्ष आशय है। वैज्ञानिक दृष्टि है प्रेमचन्द और बांधी समाजी विचारों में कीर्तन करता है। समाज में हिन्दी महोत्सव दिवसी होकर अवसरित हुआ।

आधुनिकतात्मक हिन्दू उपन्यास समाज एक बिल्कुल ही नया मकसद तैयार करने के स्थान पर उसी प्राचीन दृढ़ नींव पर नये ज्ञान और अनुभव के प्रकाश में एक ऐसे मध्य प्राप्ति का निर्माण करना चाहते हैं, जिसके माये में रहकर अपार भारतीय जनसमुह सुख और सन्तिपूर्वक धर्म, ज्ञान, काम और मोक्ष का जल के ये चारों फल प्राप्त कर सके। ये युगधर्म से परिचित है। उनका वाणी में नवभारत का स्वर प्रतिध्वनित है। ये भारतीय संस्कृति के प्रधान आं पुनर्जन्म के सिद्धान्त से परिचित हैं। उन्होंने अपने नवीनतम ज्ञान और अनुभव का सम्मेलन लेकर भारतीय मूल-द्रष्टि के लिए संश्लेषण की है।

धार्मिक शिक्षा के स्थान पर उदारवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का प्रभाव, समाज सुधार-आन्दोलनों द्वारा फैलाई बेतना, जाति-व्यवस्था पर सुधारकों का प्रहार, स्वायत्तता-आन्दोलन का जनसंघर्ष का कारणों से हरिजनों के प्रति व्यवहार करने की मायना की उस पहुंच है। लेकिन एक विशेष प्रवृत्ति दोहरी रही कि तबही हिन्दू मिलकर हरिजनों के ऊपर व्यवहार करने लगे, जिससे दोनों कर्तों में क्रुता बढ़ गई। उपन्यासकारों ने इस बात का उल्लेख किया है। स्वामी दयानन्द सरस्वती और महात्मा गांधी ने धर्म व्यवस्था की उपयोगी सामाजिक संगठन अवस्थ माना है, लेकिन दोनों सुधारकों ने हरिजनों के ऊपर व्यवहार करने की मायना का विरोध किया है। सुधारवादी समाज-सुधारकों ने हरिजनों की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने की कोशिश की है।

विभिन्न समाज सुधारवादी आन्दोलनों ने उपन्यासों की प्रभावित किया है, ऐसा कि हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं। हिन्दू उपन्यासकारों ने सुधारवादी आन्दोलनों के प्रभाव की प्रशंसा किया है, जिससे उपन्यासों को उचित-प्रकार का धार्मिक आधार प्रदान किया है। इन आन्दोलनों ने उपन्यास लेखकों को रचना-शक्ति पर भी विशेष प्रभाव डाला है और उपन्यासों में

सुधारवादी आन्दोलनों के बहुविध-पक्षों एवं समस्याओं का विशद् चित्रण मिलता है । निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि प्रारम्भ से लेकर आज तक हिन्दी-उपन्यासों में किंवदन्ती अपवादों को छोड़कर मुख्यतः सुधारवादी आन्दोलनों को ही विस्तृत चित्रण के पर विभिन्न औपन्यासिक प्रवृत्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है ।

चतुर्थ अध्याय

-0-

सामाजिक स्थिति और हरिक

- (क) ज्ञान-मान ।
- (ख) विवाह-सम्बन्ध ।
- (ग) अमानुषिक व्यवहार-- शासक कर्म , राज कर्म, जमींदार कर्म,
 पुंजीपति कर्म, कुएं से पानी न भरने देना,
 समाज का अमानुषिक व्यवहार ।
- (घ) वैश्वा-कन्या ।
- (ङ) शिखा ।
- (च) कुशाग्र की याचना ।
- (छ) मनुष्यत्व की याचना ।

चतुर्थ अध्याय

-0-

सामाजिक स्थिति और हरिकन

प्राचीन युग से ही भारतीय इतिहास में हरिकनों के साथ भेद-भाव की भावना रही आ रही है। यह एक मानवीय समस्या है। जरूरत है कि बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी ने इस ओर ध्यान न दिया। य इस बात का प्रबल प्रमाण दिया गया कि समाज में हरिकनों की कोई भूमिका नहीं थी। हरिकन भी सचमुचे हिन्दुओं की तरह मनुष्य के पुत्र हैं, किन्तु यहाँ नहीं जहाँ समाज उनके साथ दुहाइत का व्यवहार करता है। यही दुहाइत की समस्या उपन्यासों में विभिन्न उपन्यासकारों के द्वारा चित्रित की गई है।

योजनात्मक रूप पर आस्था और उसके फलस्वरूप वस्तुस्थिति की समस्या दोनों ही इस युग में विभिन्न राष्ट्रीय आन्दोलनों के साथ प्रकट होती हैं। योजनात्मक रूप पर यह आस्था यदि संकीर्ण भूमिका में प्रस्तुत न की जाती तो कदाचित् इस रूप में वस्तुस्थिति की समस्या को अपने साथ न लेने पाती, किन्तु रूप में इसे बहुमायिकी में प्रस्तुत किया, परन्तु ऐसा कि स्पष्ट है कि समय के साथ कार्य और वर्गों का यह बाध विनाश अपनी व्यापकता को छोड़ता हुआ एक आर्थिक संकीर्ण कोशिका का मुकदमा बनता गया। ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय— इन चार वर्गों में प्रथम तीन श्रेणियों के कारण समाज में भूमिका और प्रतिष्ठा पाते रहे, चौथा वर्ग शूद्र वर्ग, इन तीनों के विपरीत चौथा हुआ वर्ग। यही परिस्थिति में पहुँचा कि इसे वस्तुस्थिति

घोषित कर दिया गया। बहुत हुआ तो उच्च कर्णों की ओर से यदा-कदा उसकी दोन-कदा पर कुत्रिब बांधु बहा दिये गये, उनके उद्धार के लिए कतिपय उपायों का निमित्त करके उन पर कुछ दया प्रदर्शित कर दी गई। लेकिन सामाजिक और व्याव-
हारिक दृष्टि से किसी में उनके प्रति न तो वास्तविक सहानुभूति ही प्रदर्शित की
गई न उन्हें इस योग्य ही समझा। यदि किसी ओर प्रयत्न भी किये गये तो वर्णों
की सामाजिक व्याख्या कर चार वर्णों के सामाजिकीकरण की बात कही गई तो
पुरातन कर्म के द्वारा वर्ण, समाज और जातीयता के सतरे की जाबाज उठाकर सारे
प्रगतिशील प्रयत्नों को ध्वस्त किया गया। इन स्थितियों को हम समाज का अध्ययन
करने पर पाते हैं।

जाय समाज-रचना में सवर्ण हिन्दुओं की नेतृत्व समाप्त हो रहा
है, वरन् हरिजन कर्म की आधुनिक समाज-रचना में व्यापक योगदान दे रहा
है। हरिजन कर्म अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए अपनी समस्याओं को सुलझा
रहा है। यद्यपि हरिजन कर्म में दुष्ठा और निराशा की भावना व्याप्त है।
हरिजनों की विकास का मार्ग नहीं मिल रहा है। जन समाज उसके ऊपर अत्याचार
करता है तो वह अपना आज़ाद समाज के ऊपर उतारता है।

बड़े हरिजनों का समाज में सम्मानित स्थान था, विज्ञान-बोझा
की कोई उचित व्यवस्था न थी। लोग उनकी परवाह से भी बचते थे और उनसे
दुर्गा करते थे। पछी बार सन् १९२७ ई. में कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया,
'यह कांग्रेस भारतीयों के आग्रह करती है कि परम्परा से बलिष्ठ जातियों
पर जो 'तकाली' की जा रही हैं, वे बहुत कुछ धीरे-धीरे जाड़ी और नोकरदार हैं,
जिसे बलिष्ठ जातियों की बहुत कमियाँ, अनुचितताओं और अस्थिरता का सामना
करना पड़ता है। इसलिए न्याय और समन्वय का यह तकावा है कि यह समाज
जातियों को जायें।'

से करना चाहते थे । उनका विचार था कि हरिजन वर्ण को जाति-व्यवस्था से भिन्न मानकर उसे मिटा दिया जाए और उन्हें हिन्दु सामाजिक-संगठन में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हो ।

समाजशास्त्रियों के अनुसार हरिजनों की प्रमुख समस्याएँ वास्तविक ज्ञान-पान, विवाह, उच्च-शिक्षा और मन्दिरों में प्रवेश के साथ समाज में प्रतिष्ठा की है । बहुत मान्दा या वस्त्रधरता मुख्यतः इन्हीं तीन इतिहासी मान्यताओं पर आधारित हैं । आरम्भिक उपन्यासों में इस समस्या के निराकरण की कोशिशें कल्पना ही नहीं की जा सकती थी, क्योंकि इस काल के अधिकांश उपन्यासकार समाजतन्त्रियों थे और वे परम्पराओं को खो दे देंगे एवं आत्मरूपी हों, सुरक्षित रहने के पक्षपाती थे । जाने कबकर परवर्ती उपन्यासकारों ने पूर्ववर्ती कालों का सम्मेलन किया और इस बात पर बल दिया कि वस्त्रधरता की समस्या कोई समस्या नहीं है ।

(क) ज्ञान-पान

समाजशास्त्रियों के अनुसार इतिहासी मान्यताओं में ज्ञान-पान सम्बन्धी नियम प्रमुख हैं । हरिजन के साथ बैठकर भोजन करना दुर रीति, उसके होने मात्र से समस्त हिन्दु उत्तर को क्रोधित मानते हैं । हिन्दु उपन्यासकारों ने इस इतिहासी मान्यता के प्रति विरोध किया है । यह उनके सामाजिक तत्त्वों के विश्लेषण-बुद्धि का उल्लेख भी होता है ।

‘नूतन’ (१९३०ई०) में मेवादीन की पत्नी बर्गो ने रामानाथ (जो कि ब्राह्मण है) की रसोई बनाने के लिए एक ब्राह्मणी की व्यवस्था कर दी है, ‘जब कुछ बाँटों से प्रसाद, अन्न आदि मासुत्तन कटकर रखा या, किया किन्तु किया चपित । अन्न-पान और जाति-न्याय का विचार साथ ही भिन्न नया । बीता— जब तुम मेरी माता की नसी की फिर जाति का तुम विचार ? मैं तुम्हारी ही जाति का मानना ।

इतिहास में बीन दाँतों से कहाकर कहा— बीन नहीं देता, मैं तुम्हारा दाँत न हूँ । कहाँ तुम पराक्रम और कहाँ तुम कटित । ऐसा नहीं

हुआ है ?

‘ मैं तो तुम्हारी रसोई में साऊंगा । जब मां-बाप लटिक है तो बेटा भी लटिक है । किसी बातमा बड़ी ही बड़ी ब्राह्मण है ।’ ऐसा लगता कि राम-बान में स्वयं प्रेमचन्द अपना विचार प्रकट कर रहे हैं ।

प्रेमचन्द के विचार से सामे-सामे से कोई नीच नहीं हो जाता । प्रेम से जो नीच मिलता है, वह पवित्र होता है । उसे देवता भी मानते हैं । लेखक ने इस उपन्यास में नीच तथा ऊँचे जाति के बीच भेद-भाव को भी दर्शाया है, -- ‘ लटिक कोई नीच जाति नहीं है । हम लोग ब्रह्मन् के हाथ भी नहीं मानते । कच्चा का पानी तक नहीं पीते । मास-महरी हाथ से नहीं छूते व । कोई कोई ब्राह्मण पीते है, मुवा हिम हिमकर । हमने किसी को नहीं छोड़ा बेटा । बड़े-बड़े लिखवारी गद्गलठ पीते हैं ।’ देवीदीन वर्म के ठेकेदारों से, बड़े बड़े ठेठों से भी मित्रता है, क्योंकि ये लोग प्रयाग में गंगा स्नान करके अपने मित्र - मित्रों को छंटों से फिटवाते हैं, इसीलिए देवीदीन ऐसे ठोंगियों एवं सफेदपोख नेताओं को कुत्ता बोलें हुए कहता है, -- ‘ ओरे तुम क्या देव का उद्धार करोगे ? पहले अपना उद्धार कर लो । गरीबों को छुटकर पिछाया का घर बनाना तुम्हारा काम है, इसीलिए देव में तुम्हारा बन्ध हुआ है ।’ बालमा भी कहती है, -- ‘ मैं उस कुत्ता की उस पच्छिमे से अच्छा कमरुंगी भी समझा दूसरों का मन साधा करता है ।’

देवीदीन लटिक के द्वारा समाज के अत्याचारों का ठेक बिग्वान करता है, हाथ ही हाथ देवीदीन द्वारा अत्याचार का विरोध करना कर प्रेमचन्द यह लिख चाहते हैं कि लटिकों के अत्याचार के प्रति ये पिछोह की भावना रखते हैं । ये लटिकों पर अत्याचार करने देने के बरा में नहीं हैं । प्रेमचन्द एक ऐसे

आकार (स्वाकार) हैं, जिन्होंने हरिजनों की समस्याओं को का इतना सही-सही चित्रण किया है, मानों वे स्वयं हरिजन बनकर उनकी समस्या से जुड़े रहे हों। देवीदीन के द्वारा वार्षिक ठेकेदारों की आलोचना करके प्रेमचन्द ने उचित ही किया है। समाज में हरिजनों का शोषण करने वाले वे ही तत्त्व प्रकट होते हैं। रमानाथ का देवीदीन लटिक के साथ से छान-पान व्यवहार कराने की शिक्षा करके प्रेमचन्द ने हरिजनों के उत्थान को ही शिक्षित किया है। प्रेमचन्द जानते थे कि जब तक सवर्णों का हरिजनों के साथ छान-पान का व्यवहार न होना, तब तक हरिजनों की सामाजिक, वार्षिक उन्नति नहीं हो सकती है तथा वह कार्य सर्वप्रथम प्रेमचन्द द्वारा सम्पन्न किया गया है।

प्रेमचन्द कदापि ऐसे पछे उपन्यासकार हैं, जिन्होंने समस्याओं की ओर ध्यान दिया और उपन्यासों के माध्यम से उनका सार्थक चित्रण किया। 'कर्मभूमि' (१९३०) में अमरकांत कमारों के एक गांव में जाकर लेता है और गांव की कमारिण बुढ़िया सखी की कोखड़ी में रहने आता है। उसी गांव में ठाकुर परिवार की दुम्मी रूपावती के चौपरी बूढ़ की बहु बनकर उस जीवन व्यतीत करती है। अमरकांत से वह सखी कहती है— 'यहां तो सब रूपावती रहती हैं'। अमरकांत उदा कहता है— 'मैं जाति-पांति नहीं मानता, माता की, जो सच्चा हो, वह कमार की ही तो खबर के योग्य है। जो कमावाय, कुठा, छपट हो, वह ब्राह्मण की ही तो खबर के योग्य नहीं।' प्रेमचन्द ने इस प्रकार अमरकांत के माध्यम से इसी समस्या का समाधान प्रस्तुत किया है। प्रेमचन्द का यह कहना न केवल छान-पान से सम्बन्धित मान्यता पर प्रहार करता है, बल्कि मानव के अस्मिता के आधारभूत मानवत्व की उपस्थिति करता है। इस वाक्य के द्वारा प्रेमचन्द के सामाजिक विचारों पर भी प्रकाश पड़ता है। इसके द्वारा वह भी स्पष्ट ही बताता है कि प्रेमचन्द कार्य समाज की भांति कर्म पर बल देते हैं,

जन्म पर नहीं बल देते हैं। कार्य समाज भी कर्म पर बल ड देता है, जन्म पर नहीं, इसी बात का प्रभाव प्रेमबन्ध पर भी है। प्रेमबन्ध के 'कर्मसुमि' (पृ. १२३) उपन्यास में हरिकनोन्धाम की मायना मिलती है। 'कर्मसुमि' (१९३२ ई०) उपन्यास में सर्वर्ण हिन्दु पात्र भी हरिकनों के आन्दोलन में सहायक ही नहीं बनते, बल्कि वे तो नायक बनकर हरिकनों के आन्दोलन का नेतृत्व करते हैं। यह प्रेमबन्ध की का ही साहस्यता दृष्टिशील है कि उन्होंने सर्वर्ण हिन्दु तथा हरिकनों के बीच गह-संबंध की मायना को चित्रित किया है। डा० गुरो सिन्हा का मत है--'यह उपन्यास राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं पर आधारित है'।

(२) विवाह-सम्बन्ध

वर्गीय कर्म के अनुसार परस्पर विभिन्न वर्णों में भी विवाह सम्बन्ध होना सामान्य बात नहीं, लेकिन हरिकनों में विवाह-सम्बन्ध का होना अत्यन्त ही दुर्लभ बात है। विवाह की बात दूर रही, सर्वर्ण हिन्दु के घर में हरिकन को ठहराना भी नहीं मिलती।

सुर्गों से नोकी जाति के समुदाय की सुन्दर महिलाओं को सर्वर्ण वर्णों का लालच का सामना करना पड़ता है। बागुल हरिकनों का चिन्ता बापेस उनके महिला कर्म के साथ किए गए इन अपराधों से जाता है और उनके मन में सर्वर्णों के लिए चिन्ता पुनः इन घटनाओं से पैदा होती है, उसी क्षणों और बात से नहीं।

पाण्डेय देवदास उर्मा 'लू' हिन्दी के व्यापकवादी उपन्यासकार हैं। 'लू' उपन्यास में समाज के पुणित परिवेश का दार हुआ मिलता है।

'लू' उपन्यास में हरिकनों की सामाजिक उत्पीड़न का चित्रण मिलता है। 'लू' की है 'लू' उपन्यास में लोक सामाजिक समस्याओं की व्याख्या है। 'लू' (१९३२ ई०) उपन्यास में 'लू' की है हरिकन स्त्री के

डा० गुरो सिन्हा : 'लू' : एक चित्रण, पृ. १००-१०२।

ऊपर बलात्कार की समस्या को उभारा है। बुढ़वा मंत्री की लड़की रथिया पर कर्ण हिन्दू पात्र कल्याण की नजर पड़ जाती है। कल्याण मध्यवर्ग के काम-होदप, स्वार्थी पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है। वह रथिया को फुसला कर उसका उत्पीड़न करता है। हरिकर्णों की दुर्बलताओं का हमारा समाज गलत कायदा उठाता है, इस बात का संकेत लेखक ने दिया है। उच्च वर्ग के पुरुष ठीक हरिकर्ण स्त्री से केवल वासना वृत्ति चाहते हैं, शादी नहीं, बंसा कि कल्याण राधा से कहता है,— 'यद्यपि मेरे सामने तुम्हें कोई बहुत की नजर है लेकिन उसकी पुस्तकियां पिकाऊ हैं, फिर भी इस काशी में प्रकट रूप से वैवाहिक जीवन हम नहीं जीतीत कर सकते।' हरिकर्ण स्त्रियों को बलात्कार फुसला कर ऊपर किस तरह बलात्कार किया जाता है, इसका नग्न चित्रण 'मनुष्यामन्य' (१९३५ई०) में है। 'उग्र' की लिखते हैं,— 'और वह राधा ? उस काशी ने तो उस पर अपना सर्वस्व निहावर कर दिया। वह उसके प्रलोभनों में पूरी तरह फंस गयी। सामाजिक या दुनिया के ३ टुकड़े से विचार न होने पर भी वह उसकी भार्या का पार्ट लेने लगी।' 'उग्र' की हरिकर्णों के जीवण के लिखाक रहे हैं। वह राधा पर बलात्कार का सर्वमन नहीं करना चाहते। कल्याण तो राधा पर बलात्कार करने में सफल बचलिये हो जाता है कि वह उसे बलात्कार फुसला कर अपने घर में कर लेता है। लेकिन सच्चाई का पता लगने पर राधा कल्याण का विरोध करती है। राधा कल्याण से कहती है,— 'दुर रही।' उसने ग्रीव से कहा,— 'तुम्हारे पुंरु से कराम की दु जाती है। तुम्हारे वक्त से व्यापिकार की दु जाती है।' राधा अपने कहती है,— 'देख पायी हूँ किसे कल्याण। देखा हूँ तुम्हें छुटा कल्याण। देखे मतलबी, देखे दुराचारी

१. मनीष देव कर्ण 'उग्र' : 'मनुष्यामन्य' (१९३५ई०), पृष्ठ १५४ ।

बोहूँ ऐसे बोहे ठग हो तुम कम-स्याम । तुम्हें तो मेरी दुनिया ही में बाग लगा
हो । इसी स्पष्ट हो जाता है कि 'अ' जो राधा पर अत्याचार करने के
पक्ष में नहीं है ।

राधा का चरित्र एक सच्चरित्र स्त्री की तरह है । हालांकि
यह महात्म्य की का हिकार हो जाती है, पर उसको सच्चाई माहूम होती है,
तो यह उसका विरोध करती है । राधा पर कटाक्षार का जो चित्रण किया
गया है, वह ^{प्रतीत} प्रतीत होता है । इससे यही स्पष्ट हो जाता है कि हरिजन स्त्री
जो स्वयं हिन्दु का अपनी कामवासना की तुष्टि के लिए प्रयोग कर सकता है।
भारतीय समाज में यह बिल्कुल उचित नहीं प्रतीत होता । किसी पर कटाक्षार
करना तो मानकतावादी दृष्टि से भी उचित नहीं प्रतीत होता । कमस्याम का
बोला मुझसे कम राधा पर कटाक्षार करना चाहता है तो राधा उस अत्याचार
का मुझसे विरोध करती है । मुझसे राधा से कहता है-- 'ताकती क्या हो,
मेरा नाम मुझसे कम है । मैं नहीं हूँ, किसे तुम्हें उस दिन देना था, व अपने
हस्योत्प्लवक हँसी के साथ । जोड़ । तुम तो आज पूरी औरत और नयेदार हो
गयी हो । कहे नये लिये इस पापी मे । मुझको ठग लिया । तेर-- तो आज
ही कही च्यारी । मेरी जान । मैं भी तुम पर मरना चाहता हूँ ।' मुझसे के
न मानने पर राधा उस पर वरण प्रहार करती है-- 'तुम्हें ही राधा संझी
और कहे और से बका मार कर उलने बहुत कामी को पूरवी पर गिरा दिया--
हुंकार कही शीघ्र है-- और उस पक्षि पर ली ज्वाला वरण प्रहार करने ।'
यहाँ पर भी 'अ' जो कटाक्षार की कल्पना उठाई है । भारतीय समाज में

१. मातेय केन कर्मा 'अ' : 'मनुस्मृत्य' (१२३५६०), पृ० १०० ।

२. मातेय, पृ० १०१ ।

३. मातेय, पृ० १०१ ।

गुलाब लम्बा जाता है, इसलिए गुलाब को
 बीरलों की राधा पर बर्खास्त करते बिताया गया है। गुलाब के द्वारा
 राधा पर सामाजिक बर्खास्त करने के समर्थक नहीं हैं, अतः इसीलिए वे गुलाब को
 राधा के ही द्वारा बर्खास्त किया देते हैं। गुलाबबन्ध का राधा के ऊपर बर्खास्त
 किया जाना भारतीय समाज में उचित नहीं जान पड़ता। यह सामाजिक दृष्टि के
 अनुसार भी नहीं है।

विवाह-शादी की बात तो दूर रही, तबर्ण हिन्दु के घर में
 हरिजन की हरण पिछा भी असम्भव है। 'मनुस्मृत्यनुव' (१६३५६०) उपन्यास
 में हरिजनों के साथ भेष्याव की समस्या को भी उभारा गया है। 'मनुस्मृत्यनुव' (१६३५६०)
 उपन्यास में भी गुलाब की कान्य बालिका के पालन-पोषण के लिए कोई हिन्दु
 तैयार नहीं होता, समाज की इस अमानुषिक तथा अद्विगत संकीर्णता पर 'उग्र'
 की कठोर व्यंग्य करते हैं। कपोदी, मिस्टर कंग से कहता है—'यद्यपि यहां पर
 ऐसे लोक हिन्दु हैं, यिनके यहां कुत्ते भी पड़े हैं— और एक नहीं लोक। कंगी,
 समाज का पैदा हो फैलने के कारण पतित है, और उन्हीं पैले की जाने वाला
 हुआ है। 'कपुर्ण' गुलाबबन्ध विद्वान्त जाति के बाधिकाएँ इन हिन्दुओं का
 देहा जान ही गया है पावरी बाधक।' देहा जानता है कि कपोदी के रूप में
 स्वयं 'उग्र' की वे भारतीय समाज के रीति-रिवाजों का नकार उठाया हो।
 'उग्र' की समाज की इन दुराव्यों के प्रति अपना विरोध भी प्रकट करते हैं। अतः
 गुलाब की पैली का पालन कोई हिन्दु नहीं बल्कि ईसाई पावरी करता है।
 हरिजन उन्हीं तबर्ण हिन्दुओं की दृष्टि में केवल कामलिप्ता का साधन मात्र हो
 जाती है। यहाँ तक ही नहीं, हरिजन की तो हीन बीबी के कुत्ते की तरह
 जानकी है, बाधक पैले की बात तो दूर ही रहती है, 'कंगी बाधक देने वाली की
 नहीं'। एक दूसरे महा-हिन्दु ने कहा कभी कि किसी ऊंची बात की जान
 हो। कंगी की बाधक की हीन बाधिका ? कपुर्ण की जाना ही ऊंची बात
 बाधक के लिए बीबी के कुत्ते की तरह है— न घर के और न जान के।

उसके कर्णों की मनोवृत्तियों का परित्यक्त होता है ।

'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में सिलिया कमारिन के साथ ब्राह्मण नातापीन का काम-सम्बन्ध है । 'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में सिलिया कमारिन के ऊपर भी सामाजिक उत्थापन को चित्रित किया गया है । सिलिया बरहु कमार की बेटी है । प्रेमबन्ध 'गोदान' (१९३६ई०) में सिलिया तथा ब्राह्मण नातापीन का सम्बन्ध दिखाते हैं । अथर्व पुत्र और अन्ततः विवाह-सम्बन्ध के द्वारा प्रेमबन्ध में सर्वप्रथम हरिकन से रोबी-स्टेटी का सम्बन्ध स्थापित किया है । नातापीन का सिलिया के साथ विवाह करना तो दूर रहा, वह उसके हाथ का हुआ पानी भी नहीं पीता । प्रेमबन्ध का विद्रोही स्वर सिलिया की मां के हृदयों में झलकता है,— 'तुम बड़े मेनी बरतो हो । उसके हाथ सोखोगे, लेकिन उसके हाथ का पानी न पिओगे । यही फुल्ल है कि वह सब चखती है । मैं तो ऐसे बापकी की मातुर हो देती ।' कमारों का आडोस उघटित है कि नातापीन ने सिलिया का उत्तीर्ण नष्ट किया है, अतः उसे पानी के रूप में स्वीकार करें । सिलिया का हुआ काम करता है,— 'जैसे ब्राह्मण बना हो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है । जब वह साम्राज्य नहीं है तो फिर तुम भी कमार बनो । हमारे हाथ लाकड़ी, पिखी, हमारे हाथ उठो-बैठो । हमारी कच्चा छेले हो तो अपना कर्म करें हो ।' नातापीन सिलिया के केवल काम-बादना की सुप्ति चाहता है । वह उसके हाथ हाथ-बात में डेन रहता है पर अपनी स्त्री बनाकर उसे रवे हुए है । सिलिया का काम करता है,— 'सिलिया कच्चा बात है, पिखी न पिखी के घर बापकी की । हमारे जैसे कुछ नहीं करता है; मार उसे भी कोई भी रहे, हमारा हीकर रहे । तुम जैसे ब्राह्मण नहीं बना सकते हो, हुआ हम तुम्हें कमार बना सकते हैं ।'

१. प्रेमबन्ध : 'गोदान' (१९३६ई०), पृष्ठ १५१ ।

२. यही, पृष्ठ १५१ ।

३. यही, पृष्ठ १५१ ।

प्रेमकन्द का चिठिया के अत्याचार के प्रति दृष्टिकोण समर्थन का नहीं है। वह मातादीन के प्रति किए गए अत्याचारों से सम्बुद्ध नहीं है। वह अन्त में वे मातादीन के व्यवहार को परिवर्तित कराके ही बम लेते हैं। मातादीन कहता है, 'मैं ब्राह्मण नहीं, कमार ही रहना चाहता हूँ, जो अपना बरम पाछे नहीं ब्राह्मण है, जो बरम से मुंह मोड़े नहीं कमार है।'।

चिठिया के प्रति किए गए मातादीन के अत्याचार को हम ठीक नहीं कह सकते हैं। मातादीन तो 'मनुष्यात्मन्' (१६३६६०) के पात्र व कल्याण के समान हैं। जैसे कल्याण, राधा से वासना तुष्टि चाहता है, वैसे 'गोदान' (१६३६६) उपन्यास में मातादीन चिठिया से काम-वासना की तुष्टि करना चाहता है। या हम कह सकते हैं कि मातादीन का चरित्र 'हरिकन' (१६४६६०) उपन्यास के पात्र रमेश के समान है, जो कि संकर कमार की पुत्री से वासना की तुष्टि चाहता है पर विवाह करना नहीं। मातादीन का चिठिया के प्रति दृष्टिकोण गलत है। काम-संवेग तो स्त्री-पुरुष में तभी ही उत्पन्न है, जब कि वे आपस में विवाहित हों। समाज स्त्री की मान्यता देता है। अगर कोई किसी हरिकन स्त्री के साथ काम-वासना रखता है, तो समाज में उसे अपनी स्त्री मानने में तर्क क्या है? अगर कोई नहीं मानता तो वह उसके ऊपर अत्याचार करता है। मातादीन की चिठिया को पछे अपनी स्त्री बनाता है पर साथ में उसे अपनी स्त्री समाज में नहीं बहल सकता, जो कि सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता। हरिकनों को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए तथा हरिकन समस्या का समाधान करने के लिए वह कहती था कि हरिकनों का अपनी छानों के साथ विवाह-सम्बन्ध कराया जाय तथा वह कार्य प्रथम बार प्रेमकन्द की के द्वारा 'गोदान' (१६३६६०) में उल्लेख हुआ।

हम नहीं के लोग हरिकन प्रवृत्तियों से केवल वासना तुष्टि ही

चाहते हैं, विवाह करना नहीं। 'हरिक' उपन्यास (१९४६ई०) में इस समस्या का विवेक मिलता है। 'हरिक' (१९४६ई०) उपन्यास में एक ओर तो रमेश क्वारी क्वारिन से अवैध सम्बन्ध रखता है, तो दूसरी ओर वह सरोज से भी प्रेम करता है। सरोज के पुछने पर रमेश कहता है—'सरो तुम प्रेम में हो। क्वारी मेरी कुछ नहीं है। इस समय संसार में उसका कोई नहीं।'।

'क्यों तुम तो हो।' सरोज ने फिर व्यंग्य किया। सरोज का कहना तो ठीक ही है, 'क्यों तुम विवाह करके स्त्री घर में ला सकते हो तो विवाह नहीं कर सकते?' इससे स्पष्ट हो जाता है कि रमेश अपनी वासना सुख के लिए क्वारी की माध्यम समझता है, पर उसको अपनी स्त्री नहीं मानता, ऐसा कि 'सुख्याम' (१९३५ई०) उपन्यास में कल्याण, मुकुटा की की उसकी राधा से वासना सुख चाहता है। रमेश तथा कल्याण इन दोनों का ही उदाहरण समान दिखाई पड़ता है। ठेक का क्वारी के अत्याचार के प्रति सुविरोध समझ का नहीं है, क्योंकि सरोज स्वयं ऐसे दुस्वरिज पात्र से तापी नहीं करना चाहती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 'हरिक' (१९४६ई०) उपन्यास के में हरिकों के अत्याचार के प्रति ठेक पुरातन-परम्परा की नहीं मानता, बल्कि वह तो कुछ हरिक पात्रों के द्वारा अत्याचार के प्रति विरोध प्रकट करता है।

रमेश को कि क्वारी से केवल वासना की सुख चाहता है, उसको हम सामाजिक सुविरोध के अर्थ नहीं कह सकते हैं। क्योंकि यह तो एक सामाजिक अपराध के समान है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि रमेश एक पुराचारी व्यक्ति है। उसका वह सुविरोध के समझ नहीं किया जा सकता कि अगर समाज में व्यवस्था की कुछ कुछ है तो समाज को फिर हमारे समाज का क्या होगा? हमारा समाज तो कुछ विचारों के आधार पर टिका है। अगर हम विचारों की बात हम

को तो फिर समाज का कानान् हो मालिक है । अतः रमेश जो अत्याचार कबरी के प्रति करता है, उसको उचित व नहीं ठहराया जा सकता है ।

उन सब सामाजिक अत्याचारों को देखकर कबरी कहती है कि, 'मुझे ज्ञात होना चाहिए था कि समाज मुझसे घृणा करता है, मुझे जंघा उठाने देना नहीं चाहता ।' कबरी का यह वाक्य उसकी स्थितियों को स्वयं स्पष्ट कर देता है ।

'मेठा बांछ' (१९५४ई०) में रमपियरिया कमारिन के ऊपर महंत रामदास जी के द्वारा सामाजिक अत्याचार किया जाता है । महंत रमपियरिया है अनुचित संबंध रखने के लिए रमपियरिया को बाधित बना लेते हैं, 'महंत रामदास जी रमपियरिया को बाधित रखेंगे ।' रमपियरिया की मां के ऊपर पंच बण्ड लगाती है कि उसे एक साम नीच बना होना, 'रमपियरिया की माये को एक साम नीच बना होना । महंत साहेब 'जाते' ठे रहे हैं तो 'जाते' हैं ।... क्या कहती है रमपियरिया की माये ? ..... केनो ?..... लम ठीक है ।... . बोलिये पंच परमेश्वर क्या बिचार ? ... जो बस का बिचार । बस का बिचार ही गया --रमपियरिया बाधित बन सकती है । 'जाति' की बाधित में बरा भी 'डोह' होने से कम नकलड़ा जाता है । वही तरह बराबर 'पंचायत' होती रहे लम तो ?' कम महंत की जात होने का प्रश्न माझन होता है तो वह मुकर जाता है कि अपनी से पुछिये । रमपु की स्त्री स्वका विरोध करती है,--' अपनी से पुछिये ?..... रमपियरिया की माये । हुमती को ? कम कहा था न-- उलने तो हमको मेठा बना दिया है ।..... वीरे, महंत साहेब... अपनी कोन होती है जो आप हमसे पुछियेना ?' उलने स्पष्ट हो जाता है कि रेशु जी रमपियरिया

१. लक्ष्मी नारायण मोहियात : 'परिष्क' (१९४६ई०), पृ० २२२।

२. कमलीशरण 'रेशु' : 'मेठा बांछ' (१९५४ई०), पृ० २०७।

३. लक्ष्मी, पृ० २०६ ।

४. लक्ष्मी, पृ० २०७ ।

के ऊपर हुए व्यवहार से सम्बन्धित है। लेकिन तों पंखों के मांस मांगने पर विरोध प्रकट करता है। पंखों का मांस मांगना कहाँ तक उचित है? रमपियरिया जवाब है, उसके जो जी में बाध कर सकती है। कोई व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से किसी का दास बनता है तो उसपर क्यों जुर्माना किया जाये? रामदास तो कुछ बरिब का व्यक्ति है, वह एक तरफ तो अपनी कोठारिब को दास बना कर रहे हैं तथा दूसरी ओर रमपियरिया को दास बनाता है। लेकिन रामदास के इस व्यवहार से सम्बन्धित नहीं है। वह इसका विरोध करवाता है, -- 'महंज साहेब। बुरा मत मानियेना-- आप खिन्दा' हैं। रमपि की स्त्री जाने के ठहर ठहर कर उड़ी होती है, -- 'रमपियरिया को ठहरमिनियां की ठाँडी बनाईये। महंज साहेब, हम सब समझ गये।' महंज तो एक तरफ रमपियारी का समर्थन करते हैं तो दूसरी ओर अपनी से कहते हैं, -- 'बाबी काहे फैकती हो? बात-बात में इतना गुस्सा होने के जैसे काम सेना?' महंज साहेब गम्भीर होकर कहते हैं, -- 'तुम मेरी 'गुलामाई' की।.....रमपियाड़ी को रास्ते पर ठामा गुम्कारा काम है।' महंज रमपियरिया का भी तिरस्कार करता है, -- 'तुम फारिब।.....अच्छा को 'परस्ट' कर दिया।' रामदास मुचाई जैसे लोगों के पास से भी परती बलमका रही है। रामदास का रमपियारी का तिरस्कार कर देना तो अशुचित लगता है। जब रामदास ने रमपियारी का पार बलम किया तो उसे कोई जानना चाहता है? हमारे जमान में हरिजनों को मोचा समझा जाता है, स्त्री-पुंज सभी उनके साथ व्यवहार करना चाहते हैं।

कमलेश्वरदास रेड्डी के 'पराधी : परिक्रमा' (१९५७) में हमारा जमाना प्यारी जमान के ऊपर इतना व्यवहार करता है कि वह प्यारा कर चुक

१. कमलेश्वरदास रेड्डी
२. पृ. १००, पृ. १००।
३. पृ. १००, पृ. १००।

ठाठ नामक स्वर्ण हिन्दू के साथ भाग जाती है,--'मठारी और मुकंद ठाठ गांव छोड़कर भाग गए। बाट-बाट, तैल-तल्लिहान, डार-सड़क और बड़ो-मड़ी में बस एक ही बर्षा--' अब हो गई। दुल्हन हो गया।'

मठारी जब परजात मुकंद के साथ भागकर शादी कर लेती है तो समाज के लोग उसके दण्ड बहुत करना चाहते हैं व यह तो उसी प्रकार का व्यवहार है, जिस प्रकार 'मोदान' (१९३४ई०) में डोरी बुड़ के साथ मुस्लिम लोग बंड बहुत करते हैं। मठारी के विलुप्त 'मठवत्र' में हरिजन वर्ग के लोग भी मिल जाते हैं। मठारी की मां से कहता है, --'जाति बाधों को भात कहां से भेरो रो साडी। तेरी बेटी ने सरकारी शादी की है तो कहे न सरकार बाप से जाति बाधों का भात कहां से आयेगा? मोठ? मोलती है जुदो कि लाके ठाठ?...'

मठारी के विवाह करने पर जो बंड समाज के लोग उसके मां-बाप को धेरे हैं, में उसके व्यवस्था हैं। बाप तो कानून के द्वारा व्यवस्था का अंत किया जा चुका है। अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अगर मठारी ने मुकंदठाठ से शादी कर ली तो क्या बुरा किया? इसकी तो प्रशंसा की जाये जायिज कि मठारी ने ऐसा साहस च करा जवन उठाया। व समाज के स्वर्ण लोग जो अब ताक में रहते हैं कि कब मौका मिले, कब हरिजन की मोहान करें। बाजोकिनी भी स्वर्णों के व्यवहार का पर्यावरण करता है जवा उनके विलुप्त विरोध प्रकट करता है। दुसरो कानुन का समापति के से बाठ-नीकिनी भी की डिमकल करता है जो बाजोकिनी भी कहता है,--'देखिये, समापति भी। यह उसी तरह कीका खु-बादकर पोपता है, कनो। बाध का नाम ठेक मठारी करता है। कनका भीकिने। बाजोकिनी भीकी ने हाथ पीड़ कर लिखी करते हुए कहा--'कीका कान-कान प्रकट है। कहता है, यह

१. बाजोकिनी नाम है। 'मठारी' हरिजन', (१९५४ई०), पृष्ठ ३९०।

राजनीयत की बात है, ठोठ पोंपो बजाने वाले क्या समझे.....^१। इससे यह तो स्पष्ट हो हो जाता है कि सबीन ठोठ हरिकनों के बारे में कितने क्लृप्त विचार रखी है। स्मारा तो स्पष्ट मत है कि जब तक हरिकन ठोठ अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सज्ज नहीं होंगे, उनको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक उन्नति होना सम्भव नहीं है।

‘क्याकुते’ (१९५६ई०) में फागली मंगिन के ऊपर भी इन्वर अत्याचार करता है। पहले वह फागली फंगिन को मोठी बातों से बहकाता है। इन्वर फागली से कहता है, -- ‘बाम-अबाम कुछ नहीं है, पाप-मुष्य दुकानदारी, मंथिर हम पंडितों के मोक्नालय और हरिकन स्त्रियों के फिलने के स्थान....’ फागली विरोध करती है, -- ‘मैं मंगिन हूँ, तुम मुझे प्यार करोगे तो तुम्हारा बाम फिदु बाला।’

फागली विरोध करती है, -- ‘मैं मंगिन हूँ, तुम मुझे अत्यार करेदे रहे तुम्हारा बाम फिदु बाला।’

‘तु तो पागल है फागली, आबमी का कम कमो नहीं फिदुता। तुने कर्तव्य नहीं पड़े है। ब्रह्मा ने अपनी ही कन्या सरस्वती से प्रेम किया, बिष्णु ने मुंदा को लडा, कर्मा ने गुरुपत्नी पर कुदृष्टि डाढी सूर्य ने घोड़ी से, वायु माधान ने केवरी बाबर की पत्नी से..... देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अपने छोटे भाई उत्तम की पत्नी मयता से और पराधर ने बीबर कन्या मत्स्यगंधा से। ..... फिर मैं ब्राह्मण होकर तुम्हें प्यार कम तो क्या बुरा है?’ बारबाक तो स्पष्ट कह देता है-- ‘उपका फागली के बाप एक पति का सम्बन्ध है।’ इस प्रकार

वह फागली के साथ पति की सम्बन्ध स्थापित कर लेता है, वह फागली के ऊपर बलात्कार करता है ।

ऐसा फागली मंगिन के ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध करता है । ऐसी हरिजन स्त्री के साथ बलात्कार किये जाने पर रोष प्रकट करता है । बारबाक कहता है,— 'तुम्हें ऐसा लगता है कि एक देव के हाथों एक देवी पड़ गई है। जातधर के हाथों महासती बुन्दा ।' बारबाक आगे कहता है,— 'उस अनपढ़ फागली के अन्धविश्वास का तुम बेजा फायदा उठाकर अपने समाज में कुछी प्रतिष्ठा बनाए रखो, यह मेरे लिए सह्य नहीं । इन्डर ।'

जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि इन्डर एक दुष्ट हरिजन का व्यक्ति है । वह फागली से केवल वासना पूर्ति ही करना चाहता है, विवाह करना नहीं व वह फागली से एक और तो यह कहता है,— 'तुम्हें लोग बर्बर समाज जिली की गो परवाह नहीं । फागली, ईश्वर के हाथ से तुम्हारा जन्म हुआ वही मैं हुआ है, किन्तु तुम्हें तो सबसे अधिक एक घर में जन्म लेना चाहिए । .... तुम्हें मेरे कई बार कहा था कि जादवी का कर्म नहीं निभकता । .... मैंने तय किया है कि मैं तुम्हें अपनी बीबी बनाकर रखूँगा ।' तथा दूसरी तरफ वह कहता है, --- 'मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बाप लम्बा है मर जाएगा । फिर मेरी माँ वह भी तो कुड़ी है मेरी । मैं हम सब को कैसे मरने दे सकता हूँ । बाप मकीन रहिए, जब यह माँका फूटनेवा कि इन्डर ने ब्रासणी, सेठानी, चात्राणी, बूढ़ानी जादि सबको डोड़कर एक मंगिन से प्यार किया तब .... । नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता ।' बारबाक से कहे गये इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि वह फागली के साथ विवाह नहीं करना चाहता । उसे तो वह वासना की पूर्ति ही करना चाहता है ।

१. बापमैत्र उर्मा कम्प : 'क्यापुत' (१९५६ई०), पृ० सं० १३ ।

२. वही, पृ० सं० १२२ ।

३. वही, पृ० सं० २३० ।

मन्मथनाथ गुप्त के 'शरीफों का कटारा' (१९६६ई०) उपन्यास में हरिजन स्त्रियों के ऊपर अत्याचार को चित्रित किया गया है। इंदियों के सबसे हिन्दू लोग हरिजन कर्म की लड़कियों को अपनी काम वासना की पूर्ति का शिकार बनाते रहे हैं, उसी का चित्रण इस उपन्यास में भी मिलता है। 'शरीफों का कटारा' (१९६६ई०) उपन्यास में जन्मनाथ नाम का सबसे हिन्दू मुहासिनी मंगिन को फा कर ले जाता है तथा उस पर बलात्कार करता है, 'जन्मनाथ के साथ साथ एक मंगिन के मारने की रिपोर्ट आई है। यता छात्र कि दोनों एक साथ गए।'

हेलक का इस अत्याचार के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण है। वह जन्मनाथ को बंद पुलिस के द्वारा पकड़वाने का प्रयास करता है। हेलक ने जन्मनाथ का चित्रण उपन्यास में एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में किया है।

मुहासिनी मंगिन के ऊपर भी अत्याचार किया गया है, उसके बारे में मेरा दृष्टिकोण है कि किसी स्त्री पर बलात्कार करना तो न सामाजिक दृष्टिकोण से उचित है और न नैतिक दृष्टि से। क्या हरिजनों की बहु-पैटों की समाज में कुछ हक़ नहीं है? यदि एक पत्नी किसी सबसे कर्म की बेटी के साथ बलात्कार करे तो वह नीच कार्य कहा जाता है, पर यदि कोई सबसे कर्म का व्यक्ति किसी हरिजन मुसली से बलात्कार करे तो समाज उसको कठोर बंद देने की व्यवस्था नहीं करता। इसके ^{कारण} क्या है? कारण यह है कि समाज में प्रमुख बड़े लोगों का होता है, अतः इसीलिए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है और इसीलिए ये अत्याचार होते रहते हैं। क्या हरिजनों का हून-हून नहीं है जो कि कभी अत्याचार के विरुद्ध नहीं वरन् ?

(20) सामाजिक व्यवहार

जुंकि हरिजनों की अंधे-धार्मिक के लोग निम्न कोटि का समझते हैं, अतः उनके साथ पशुओं के की अधिक दुर्गम का व्यवहार किया जाता है।

हरिजन समाज के इन् सब धिनोने कार्य को करता है, लेकिन उसे अच्छा जीवन व्यतीत करने का अधिकार व भी नहीं प्राप्त है। कहीं शासक वर्ग हरिजनों पर दुल्म बरसाता है, जो कहीं राजवर्ग के व्यक्ति उनके साथ अमानुषिक व्यवहार करते हैं, तो कहीं जमींदार वर्ग और कहीं पुंजीपति वर्ग उनपर अत्याचार करता है। हिन्दी उपन्यासकारों ने इन सभी स्थितियों का चित्रण किया है। यहाँ तक ही उनके ऊपर अत्याचार की सीमा नहीं है, उन्हें कुएं से पानी भी नहीं भरने दिया जाता है। समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा हरिजनों पर अमानुषिक व्यवहार किया जाता है।

शासक वर्ग

शासक वर्ग हमेशा से हरिजनों के ऊपर अमानुषिक व्यवहार करता आया है। शासक वर्ग के होने के नाते ये हरिजनों के ऊपर मनमाना अत्याचार करते हैं।

छन्नाराम तर्मा 'मेस्ता' के 'बावर्सी हिन्दू' (१९१७ई०) में भी हरिजनों के ऊपर अमानुषिक व्यवहार को दर्शाया गया है।

'बावर्सी हिन्दू' (१९१७ई०) नामक उपन्यास में हरिजनों के ऊपर सामाजिक अत्याचार का चित्रण किया है। छन्नाराम तर्मा ने मुम्बई में ही लिखा है, — 'उसमें तीर्थयात्रा के आश से एक ब्राह्मण कुटुम्ब में सनातन वर्ग का दिग्दर्शन, हिन्दूधर्म का मथुरा, वाकल की हुटियां, राजपूतों का स्वयं, परमेश्वर की मूर्ति का बावर्सी और अपने विचारों की बानगी प्रकाशित करने का प्रयत्न किया गया है।'

भारतीय समाज में हरिजनों की बहुत कम दृष्टि से देखा जाता है। उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। इस उपन्यास में के देखा जगह की विभिन्न परिस्थितियों का चित्रण मिलता है। बाबुकाठ लखीपुरा राज्य

१. छन्नाराम तर्मा : 'बावर्सी हिन्दू' भाग १, (१९१७ई०), मुम्बई, पृष्ठ ०२।

पुरज्वल ली से कुछ भावानदास को लड़ाने के लिए सेमला कमर को माध्यम बनाता है। बाबू ठाठ सेमला कमर को बहकाकर तहसीलदार साहब पर नालिब ठुक्का देता है। तहसीलदार साहब बूढ़े भावान दास से कहते हैं,-- 'मैंने उस सेमला कमर को बहकाकर मुझ पर नालिब ठुक्का दी। कुल्लर उसका था कि उसने मेरे घोड़े को पानी नहीं पिलाया। अगर इस बात पर मैंने उसको गांठी भी दे दी तो क्या नज़्म हो गया। है तो बाबिर वह कमर हीन। कमर को हेचियत ही क्या?' इस वाक्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस दूध में कमरों की सामाजिक स्थिति कितनी दयनीय थी। जब तहसीलदार साहब बूढ़े भावान दास के सामने बाबू ठाठ को सब बात कहने के लिए बुलाता है तो वह कहता है, -- 'बेहक इन तीनों का कहना सब है। मैंने बाबा की नसीहत से चिढ़कर (बाबा के पैर पकड़ कर उनके बरणों में सिर धेले हुए) आपकी इनसे नाराज कराने के लिए ही ऐसा किया था। अब मैं आप दोनों से क्षमा मांगता हूँ।' छप्पाराम ठमा की का'बापई हिन्दू' (१९१७) उपन्यास में सेमला कमर पात्र के प्रति दृष्टिकोण बर्खास्तार पूर्ण हो है। सेमला कमर के ऊपर उन्होंने पर्याप्त सामाजिक अत्याचार की विविक्षा किया है। छप्पाराम ठमा की अवायुवृत्ति हरिजन पात्र के प्रति नहीं है।

'बापई हिन्दू' (१९१७) उपन्यास में हरिजनों तथा खर्च हिन्दुओं के बीच भेद-भाव को भी दिखाया गया है। खर्च हिन्दू हमेशा से अपने को ऊंचा मानते जाते हैं। वे हरिजनों को बहुत ही निम्नस्तर का समझते हैं। तहसीलदार साहब कहते हैं,-- 'कमर की हेचियत ही क्या?' इस वाक्य से स्पष्ट हो जाता है कि खर्च लोग किस तरह नीच वर्ग के लोगों के साथ वर्म की विविधता के आधार पर ऐसा निम्न व्यवहार करते हैं। अनात्मवर्गी छप्पाराम ठमा पुरातन वर्गों की नांति ही कुछ वर्ग के नीचे खड़ा कमरों को बाण्डाठ

१. छप्पाराम ठमा : 'बापई हिन्दू' भाग १ (१९१७), पृष्ठ १४२।

२. यही, पृष्ठ १४२।

कत्कर पुकारते हैं, भारतवर्ष में ही जब शुद्ध जाति शुद्ध तक दिव्य बनने का प्रयत्न करते हैं तब दिव्य स्वार्थवश थोड़े से आराम के लिए यदि मंजी बन जाय तो उसे क्या करें ?

अस्तु जिस गाढ़ो में वह बाण्डाल घुसा उसी में प्लावानदास मोठा आदि बैठे हुए थे । नाना प्रकार के तर्कों द्वारा वर्णाश्रम धर्म की स्थिरता की ही हिन्दू समाज के लिए कल्याणकारी घोषित करते हैं । रेल के एक मुसाफिर द्वारा कर्म से ही जाति निश्चय की धारणा को सुनकर अपने आदर्श पात्र द्वारा उसका सण्डन कराते हैं और जन्म से ही जाति निश्चय को सही बताते हैं । पंडित प्रियानाथ कहते हैं-- 'केवल कर्म से ही जाति नहीं । अच्छी जाति में जन्म लेकर मनुष्य को अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए ।' रेल के डिब्बे में चढ़ा हुआ एक मंजी उच्च वर्णों के द्वारा बक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है तथा वे इस घटना के बीचिक्रिय को भी सिद्ध करते हैं । मेहता जी का सबसे बड़ा तर्क तो यह है कि यदि नीच वर्ण वाले लोहे-लोहे उच्च वर्णों में मिलते चले गये तो एक दिन ऐसा आयेगा जब नारंग, बोबी, मंजी और बमार टूटने पर भी नहीं मिलेंगे तथा उनके सारे कार्य उच्च वर्ण की ही करने पड़ेंगे । असुस्थिता तो मेहता जी के लिए कोई समस्या ही नहीं है । पंडित प्रियानाथ कहते हैं-- 'हुआकूत देश को चौपट करने वाली नहीं ।' पुराने समय में चले ही बाल्मीकि, नारद और रेवास जैसे निम्न वर्ण के लोग महात्मा हो गए हैं, बाजकल के छुर्नों में उनका सर्वथा समावेश है । पंडित प्रियानाथ के शब्दों में वे कहते हैं-- 'आप लोग नरें टक्काठ सोलकर छुर्नों के दिव्यत्व का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, उनमें कोई बाल्मीकि और नारद के समान है या ?' मेहता जी काम-बाम में भी समाजधर्मी कट्टरता के

१. कृष्णाराम शर्मा : 'आदर्श हिन्दू', (१९२७ई०), भाग २, पृष्ठ ०२१६ ।

२. यही, पृष्ठ ० २१६ ।

३. यही, पृष्ठ ० २१६ ।

४. यही, पृष्ठ ० २१६ ।

अनुयायी हैं। पंडित प्रियानाथ कहते हैं,--'यदि इतनी मदद देकर आपने उनके हाथ का हुआ पानी न पिया तो क्या हानि हुई? यदि हुआ तो विनाश का हेतु होती तो संक्रामक रोगों में इसकी व्यवस्था क्यों की जाती? एक ओर डाक्टर लोग हुआ हुआ बढ़ा रहे हैं और दूसरी ओर बर्म के तत्त्वों को न समझकर, वैष्णव के सिद्धान्तों पर पानी हो डूबा बिना प्रयास के प्रयत्न।' पुरातन वर्णाश्रम बर्म की मान्यताओं में उन्हें तनिक भी परिवर्तन मान्य नहीं। पंडित प्रियानाथ कहते हैं,--'ब्राह्मणों को ब्राह्मण हो रहने दीजिए। उनसे पूजा सिलबामे का काम न दीजिए। यदि उनमें कोई गिर गया हो तो उसपर ठासे न मारिए।' मेहता जी के विचार से ब्राह्मण सवर्णों में ज्येष्ठ है और हरिजन दिन-प्रतिदिन और भी शुद्धित तथा पतित होते जा रहे हैं। पंडित प्रियानाथ कहते हैं,--'जब भी ब्राह्मणों में जावान मुक्त मास्कर का-सा ब्राह्मणत्व प्रकाशमान है।' ये विचार मेहता जी तक ही सीमित नहीं हैं, गोस्वामी जी भी इनके प्रति आस्थावान हैं। मेहता जी के उपन्यासों में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहाँ हरिजनों के सम्बन्ध में उनकी रुढ़िगत मान्यता को देखा जा सकता है। मेहता जी ने अपने उपन्यासों के माध्यम से अपने युग के सुधारों की सेवा होती हुई बाढ़ों को रोकने का प्रयत्न किया था। ये अपने सुनीन समाज के रुढ़िवादी हिन्दु वर्ग के सच्चे प्रतिनिधि हैं।

मेहता जी क्या-क्या हरिजनों की निरी हुई दशा को सुधारने की कर्तव्य भी करते हैं, पर उनके कार्य के मूल में भी उच्च वर्गों की अधिकार भावना ही प्रतीत होती है। इस सम्बन्ध में जो श्रान्तिकारी परिवर्तन परकीय उपन्यासों और उनके ठेठों के दृष्टिकोण में देखा जाता है, उसकी यहाँ काया तक नहीं है। युग की परिस्थितियों को देखते हुए इसे किसी सीमा तक स्वाभाविक कहा जा सकता है, पर जब जब इस तथ्य को सामने रखते हैं कि उसी युग में एक ओर जातीय समाज की हिन्दु वर्ग के विचार में एक नया दृष्टिकोण रस रहा था, इन तीनों

१. उपन्यास कर्ता : 'बाबाई हिन्दु' भाग २ (१९१७), पृष्ठ ०२४२।

२. वही, पृष्ठ ० २४३।

३. वही, भाग २, पृष्ठ ० १९६।

का विचारधारणें सद्विद्यों से ग्रस्त तथा संकीर्ण हो कहो जा सकती है । आर्य समाज के संस्थापक दयानन्द के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जन्म से ही हरिजन नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही उसको जाति का निर्धारण करना चाहिए । इस प्रकार दयानन्द जन्मना-वर्ण नहीं, बल्कि कर्मणा-वर्ण मानते हैं । यदि जन्म से हरिजन व्यक्ति भी जागे व पढ़कर विद्वान हो जाता है तो आर्य समाज के अनुसार उसे ब्राह्मण वर्ग का ही समझा जायेगा । आर्य समाज ने सबसे बड़ा शान्तिकारी विचार यह प्रस्तुत किया कि जाति-व्यवस्था का आधार जन्म न होकर गुण, कर्म तथा स्वभाव होना चाहिए । ईश्वरीय विद्वान के स्थान पर लौकिक तथा जनतन्त्रोपकार आधार उपस्थित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार उच्च जाति प्राप्त कर सकता है । ब्रह्म समाज तथा प्रार्थना समाज का जाति विरोध एक सुधारवादी ढंग था, उससे निम्न जातियाँ आत्मविश्वास न पा सकीं । लेकिन आर्य समाज ने स्वयं अपने वैदिक धर्म से जाति-व्यवस्था का आधार गुण, कर्म तथा स्वभाव उपस्थित करके जाति-व्यवस्था को ईश्वरीय धर्म समझने वालों की मानसिक दासता दूर की । वस्तुतः यह आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं का ईश्वरीय नहीं बल्कि सांसारिक समाधान था व आर्य समाज के अग्रजों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था, क्योंकि उसका विश्वास था कि बहुलक विना शिक्षित हुए उच्च वर्ण के समझ नहीं जा सकता ।

जिस प्रकार वेदता की पर समाप्त कर्म का प्रभाव है, उसी प्रकार नीस्वामी की पर भी समाप्त कर्म का प्रभाव स्पष्ट परिचित होता है । जन्म-मौत के प्रश्न पर उनकी स्पष्टता की अपेक्षा है । उनके वाच्य पात्र सदैव ही उनकी इस मान्यता के अनुसार वाचण करते हैं । 'अनुठी का नीमा' (१६१८ई०) की उनकी नीकरानी बतलिया की नई ला होती है, इस पर उपन्यास की दूसरी पारी पात्र माकली, उनकी से कली है— 'कह यहाँ टकड़ुई, कहां हम लोग नीर वाचनी ।

१. डा० लक्ष्मीप्रसाद मोदी : 'हिन्दी उपन्यास : समाजशास्त्रीय विवेक' (१९६२ई०)

हरिजनों के प्रति भी लेखक का घृणा को उसके अनेक उपन्यासों में देखा जा सकता है। जब किसी दुष्ट पात्र की मृत्यु करा लेने पात्र से ही लेखक को सन्तोष नहीं मिलता, तो वे उसकी लाश को मेहतरों से उठवा कर उसका परलोक भी बिगाड़ना चाहते हैं। इस प्रकार की घटना से सम्बन्धित एक वार्तालाप का अंश इस प्रकार है:-

‘हाय हाय बेचारे को मेहतरों ने फेंका।

मैंने कहा -- ‘वह इसी योग्य था।’

अतः हम कह सकते हैं कि किशोरीठाठ गोस्वामी हिंदु समाज के सच्चे अनुयायी हैं। किशोरीठाठ गोस्वामी की हरिजनों को हम कर्त का धुलित पात्र समझते हैं, जिससे उच्च कुल के किसी व्यक्ति को मृत-लाश भी नहीं छुवाई जा सकती। कहने की आवश्यकता नहीं कि जाति-व्यवस्था संबंधी यह दृष्टिकोण अतिमा रक्षियानुस बौर जबर हो गया है। लेकिन तत्कालीन लेखकों में इसके प्रति विद्रोह की कोई भावना नहीं दृष्टिगत होती। हरिजनों की कष्टा में सुधार के लिए कुछ प्रयत्न अवश्य किए गए हैं, जो उनकी दया-दृष्टि का परिचायक हो कहा जा सकता है। इसके पीछे कोई उदार मानवीय भावना तथा समानता की भावना नहीं है। वस्तुतः ये लेखक मानसिक रूप से हरिजनों की बराबरी का दर्जा देने की तैयार भी नहीं थे, क्योंकि उनकी मानसिक बनाष्ट तथा उनके संस्कार प्रगतिशील सामाजिक-भावात्मिक-भावना से सम्बन्ध नहीं रखते थे। स्पष्ट है कि जाति तथा वर्ण-व्यवस्था के सम्बन्ध में जो त्राण्णितकारी विचार परवर्ती युगों में अभिव्यक्त हुआ, वह अभी नहीं बन पाया था।

फिर भी प्रारम्भिककालीन उपन्यासकारों में कुछ ऐसे उपन्यासकार भी हैं, जो सुनीन सुधार आन्दोलनों की वैचारिक त्राण्णित्वों से प्रभावित हैं और उनके अनुसार समाज में बहुत परिवर्तन की आकांक्षा रखते हैं। मन्मथ विवेकी, किन्ति

१. किशोरीठाठ गोस्वामी : ‘माधवी पांख का नयन मोहिली’ (१९६६), भाग १, पृष्ठ १०५।

२. वही, प्रथम संस्करण, पृष्ठ १०५ पृष्ठ (१९६६)।

बाद में प्रेमचन्द को हिन्दो में लिखने की प्रेरणा मिली, एक ऐसे ही उपन्यासकार हैं, जिन्होंने समाज-व्यवस्था की बुराइयों की ओर इंगित किया। उन्होंने अपने उपन्यासों में जहाँ अन्य सामाजिक पहलुओं को उद्घाटित किया, वहाँ ही महत्व-पूर्ण सामाजिक प्रश्न भी इनके विस्लेषण और विवेक के विषय बने००--हरिजन समस्या तथा ब्राह्मण समस्या। ब्राह्मणों के उच्चकोटि अहंकार को वे ध्वंग्य की नजर से देखते हैं, साथ ही हरिजन कर्म के सुधार के लिए भी कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। उनके उपन्यास 'रामछाछ' (१९१७) का जात्पाराम हरिजनों को ब्रह्म सुधारने के लिए 'भारतीय पतितोद्धारक समिति' की स्थापना करना चाहता है। हरिजनों को हकूट बसाकर, उनकी पढ़ा-लिखाकर, उन्हें कोई कारीगरी सिखाना तथा कमारों के लिए स्कूल खोलना उसका लक्ष्य है। मन्मथ दिवेदी अपने 'कल्याणी' (१९२७) में समाज में हरिजनों की स्थिति के बारे में कहते हैं--'कोई छद्म 'वेक्सीमेटर' ही को मार कर देख ले। कुछ दिन मार फावड़ा चलाता है, एक बाना पाता है, ब्राह्मण सेक्रेण्ड मार के 'कल्याण' कहने में उससे कहीं अधिक बना लेता है, तिसपर भी जो ब्राह्मणों का महत्व न माने उसको 'बारियासबाबो' होड़कर और क्या कह कहिला।' तात्पर्य यह है कि मन्मथ दिवेदी हरिजनों का ब्राह्मण कर्म के साथ उत्थान चाहते हैं। मन्मथ दिवेदी का अपना विचार यह है कि जाति तथा वर्ण का निर्णय बन्ध के आधार पर न होकर गुण, कर्म तथा स्वभाव के आधार पर हो। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह बात स्वीकृत हो जाने पर अनेक सामाजिक बुराई स्वतः समाप्त हो जाती है।

राज कर्म

किस प्रकार कर्मोद्धार कर्म किसानों का सोचण करता था, उही प्रकार राजा भी हरिजनों के साथ अमानुषिक व्यवहार करते थे। एक तरफ से

१. मन्मथ दिवेदी : 'रामछाछ' (१९१७, पृ० सं० १४६-१६२)।

२. मन्मथ दिवेदी : 'कल्याणी' (१९२७, पृ० सं० १५०-१५१)।

ब्रिटिश सरकार हरिजनों का शोचण करती थी तथा दूसरी तरफ राजा लोग हरिजनों का शोचण करते थे । हरिजनों के लिए न व्यवस्थित शासकीय प्रणाली थी, न कानूनों की समानता थी । रियासतों के हरिजन वर्ग के जायसिक युग का अनुभव तक नहीं किया । राजाओं का हरिजनों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण मध्ययुगीन राजाओं की तरह रहा ।

पाण्डेय बेकन जर्मी 'उग्र' के 'सरकार तुम्हारी जांतों में' (१६३७) उपन्यास में हरिजन के सामाजिक शोचण को विवक्षित किया गया है । 'सरकार तुम्हारी जांतों में' (१६३७) उपन्यास में राजा उग्रसिंह के द्वारा जग्गु तेही के सामाजिक शोचण को विवक्षित किया गया है । जब जग्गु तेही रीच की तरह सेल बेकन के लिए निकलता है तो महाराज उग्रसिंह से शोर मचाने वाले को पकड़ डालने को कहते हैं,— 'यह तेही :— उठ पौर धरे मल्ल के नीचे शोर मचा रहा है । मोरी की ईंट बांवारे क बड़ी । पकड़ लाओ अपनाश को ।' महाराज के सामने जाते ही और उनका रुद्र रूप देखते ही तेही के हृदय से सेलनिकल गया— गरीब के होठ के फास से उड़ गये । तेही राजा के इस तानाशाही के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह पाता है, क्योंकि वह तो हरिजन होने के कारण अपना जाग्रोस को व्यक्त नहीं कर सकता है । जग्गु तेही राजा के इस व्यवहार पर उनसे कहता है,— 'बोहाई अन्नवाता की । माफ़ कीजिये सरकार । तेही हूं तो क्या हुआ, उबार राजा की सकल लम्हे लिये है ।' 'उग्र' की का दृष्टिकोण 'सरकार तुम्हारी जांतों में' (१६३७) हरिजनों के प्रति अनुचित रहा है । जग्गु तेही के ऊपर सामाजिक व्यवहार के प्रति 'उग्र' की ने उपन्यास में कोई विरोध व्यक्त नहीं किया है ।

जग्गु तेही के ऊपर राजा उग्रसिंह द्वारा सामाजिक शोचण किया जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता है । जग्गु तेही का तो कोई अपराध राजा के प्रति नहीं कहा जा सकता है । वह तो रीच की तरह पाण्डेय बेकन जर्मी 'उग्र' : 'सरकार तुम्हारी जांतों में' (१६३७), पृ० १०१६ ।
२. पृ० १०१० ।

तेल बेजो के लिए निकला था। जबर्दस्ती राजा त्रुघुन सिंह द्वारा उसको पकड़ मंगवाना सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। बगु तेडी का चरित्र तो शोचित व्यक्ति का चरित्र है, जिसपर राजा त्रुघुन सिंह शोचक की भांति व्यवहार करते हैं। इसका एक कारण यह हो सकता है कि चूंकि वह हरिजन है अतः उसपर व्यवहार होना ही चाहिए। शायद समाज की इसी भावना के कारण राजा त्रुघुन सिंह ने बगु तेडी के ऊपर व्यवहार किया हो। फिर भी हम कह सकते हैं कि बगु तेडी के ऊपर सामाजिक व्यवहार किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता है।

मुन्दावनलाल वर्मा का 'कांसी की रानी' (१९४६ ई०) उपन्यास एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इस उपन्यास में भी हरिजनों के ऊपर व्यवहार दिखाया गया है। हरिजनों का सामाजिक शोचन कांसी के राजा गंगाधर राव करते हैं। हरिजनों के साथ केवल निम्न व्यवहार लोग करते हैं, इसका चित्रण भी उपन्यास में मिलता है। कांसी राज्य में हरिजन लोग भी जेजु पारण करना चाहते हैं, "हम सब के संघर्ष में जेजु जातियां और उपजातियां, जिनको कुछ समझा जाता था, उन्नति की ओर बढ़ रही थीं। व्यक्तिगत चरित्र का सुधार, घरेलू जीवन को अधिक शांत और सुखी बनाना तथा जातियों की भेदों में ऊंचा स्थान पाना, यह सब प्रगति की सच्ची बाकांता थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जेजु पसलते हैं, यह उनकी ऊंचाई की निशानी है, जो न पसलता हो वह नीचा। इसलिए उन जातियों के कुछ लोगों ने जिनके साथ हुआ पानी और घुड़ी-मिच्छाम्न बाग और पर ऊंची जाति के हिन्दु ग्रहण कर सकते थे, जेजु पसलने आरम्भ कर दिये। उनके सब काम में कुछ मुन्देकण्डी और महाराष्ट्र ब्राह्मणों का संघर्ष था।"

पर कांसी नगर के ब्राह्मण भी काफी संख्या में हैं, हरिजनों की सब प्रगति के विरुद्ध हो जाते हैं, "बाल्मोहन उठा। कुछ जेजु के कविकारी नहीं हैं, अधिकतर पंडित सब के हैं। बाल्मोहन के मत में एक विद्वान सामाजिक

नारायण शास्त्री नाम का था । वह सुनार-शास्त्र का भी पारंगत समझा जाता था । उसने शिवाजी के प्रसिद्ध अमात्य बालाजी बाव जो के पदा में भी हुई महा-पण्डित विश्वेश्वरभट्ट की जब व्यवस्था की जगह-जगह उद्युत किया ।^१ जब ब्राह्मण लोग नारायण शास्त्री का मत्त देते हैं तो हरिजन लोग भी साहस करके उनकी व्यवस्था स्थिति सामने रख देते हैं,^२ नारायणशास्त्री जिसको तुम बार-बार दुहाई देते हो, ब्राह्मण ही नहीं है ।^३ इसका कारण यह है कि वह लोटी मंगिन की रसे हुए है । इसी बनेज बरण करने के प्रश्न पर हरिजन लोग राजा का क्रोध-पावन बनना पड़ता है,^४ राजा ने अपराधियों से पूछा,^५ क्या ब्राह्मण बनना चाहते हो ?

अपराधियों में एक अधिक साहस वाला था । उसने उत्तर दिया,^६ नहीं तो सरकार ।^७

‘फिर वह अनुचित काम क्यों किया ?’

‘अनुचित तो नहीं सरकार ।’

‘क्यों रे अनुचित नहीं है ?’

‘सरकार’ । ब्राह्मणों के अछाया और जेज बातियां भी तो जेज पछिनती है ।^८

‘जैसे बरपात, उन बातियों की बराबरति करता है ?’

‘यह पुन रचा ।’

मंगार राव का क्रोध अब छेने पर उतरता पुरिष्ठ से था ।

बोले,^९ जेज तोड़कर फैक दे और फिर कभी जाने न पछिना ।^{१०}

उसने हाथ जोड़े और धिर नीचा कर लिया ।

राजा ने झुक कर पूछा,—‘क्या कहता है ? अपने हाथ से तोड़ता है या तुझाजं ?’

उसने उत्तर दिया,—‘अपने हाथों तो हम लोग अपने जेज नहीं तोड़ें बरि प्राण

जो ही निष्ठ बाधे । बाप राजा हैं बाधे भी करें ।’ मंगार राव की बांती के

छाउ लोरे रका हो गये । मंगार की हुकम पिया,^{११} एक पलटा तार छावी ।

बांधा, लोहा जिंजी का भी । बली छावी ।^{१२}

यह लोहा है बांधा । बांधी मंगार नहीं । तार की जेज का बांधार बनाकर

मरुन किया गया । बांधा भी,^{१३} यह मरुन जेज इसी पछिनावी ।^{१४}

१. सुनीलकांत कर्कर : ‘कांशी की राजी लखीबाई’ (१९४६), पृष्ठ ७४१।

२. मरी, पृष्ठ ७४१।

जहाँ जो हरिकर्णों के ऊपर किये जाने वाले अत्याचार के समर्थक नहीं है, बल्कि वे तो इसका विरोध करते हैं। राजा के अत्याचार का वह हरिकर्णों के द्वारा विरोध व्यक्त करवा देते हैं, 'वह गरम जेऊ उसके कन्धे की छुलावा हो गया था कि युवक तात्प्रा के विनय की, महाराजे, धर्म की रक्षा करिये। यह ठीक नहीं है।'।

गंगाधर राय ने वह गरम जेऊ तुरन्त खोल कर दिया। युवक से बोले--'श्रीमन्त पेशवा भी तो यही बण्ड धेते।'।

हेतुक मानो अपना निष्कर्ष धर्म के बारे में दे रहा हो, 'धर्म अपने विश्वास की बात है। इसमें राज्य की तटस्थ रहना चाहिए।'।

हरिकर्णों के ऊपर जेऊ के प्रश्न पर अत्याचार करना उचित नहीं लगता है। क्या कारण है कि ब्राह्मण के वह जेऊ पहनने पर राजा गंगाधर राय को बुरा नहीं लगता? पर जब हरिकर्णों को जेऊ धारण करते देखते हैं तो बण्ड धेने की आज्ञा देते हैं। धर्म तो अपनी काह है तथा राज्य का शासन अपनी काह है। राजा को यह अस्तिवार ही नहीं है कि वह उन सब अनुचित कार्यों में हाथ डाले। प्रत्येक मनुष्य का अपना अलग अस्तित्व होता है। राज्य की तो किसी मनुष्य को बण्ड तब देना चाहिए, जब वह राष्ट्र विरोधी कार्य करें। जेऊ पहनना तो कोई राष्ट्रीय अवराज नहीं कहा जा सकता है। एक नई समाज की बात, स्मार समाज तो अछूत तबियों से स्तुतिप्रस्त रहा है। समाज की कुछ बुराइयाँ हैं, जिन्हें दूर करना चाहिए। इन्हीं पीढ़ी-सी बुराई के कारण समाज की सब अच्छाइयाँ भी बुराई के नीचे ख जाती हैं। समाज में हरिकर्णों को पतित व नीच समझा जाता है। जहाँ भी राजा तथा समाज वही पाकवा से प्रभावित होने के कारण हरिकर्णों को जेऊ पहनने पर अत्याचार करना चाहते हैं। सचण हिन्दु तो पीछे की लड़ाई में रहते हैं कि उन पीछा नहीं, हरिकर्णों को उत्पीड़ित किया जाये। हेतुक को सुनि

१. पु. पा. म. ३३३ का : 'काँदी की रानी अपनीबाई' (१९४९, पृ. ७४८)।

२. वही, पृ. ७४८।

यह अत्याचार पसंद नहीं है, अतः वह राजा के भी विचार को बहुत देता है, जैसे-
 वाले अपराधियों को बनावटी स्वर में डकड़ डकड़ते हुए बोले,--'इस युवक ने तुमको
 बचा लिया।' तात्या नामक युवक के कहने से राजा नंगाधर राव अपना निर्णय
 बहुत ठेके हैं, जो समाज के स्वस्थ विकास को ही प्रोत्साहन देता है।

बुम्बाकमलाल वर्मा के 'सोना' (१९५२) उपन्यास में शाहिबादन
 बुम्हार के ऊपर सामाजिक अत्याचारों का चित्रण मिलता है। हरिजन लोग भी
 ही किसी का मुक़दमा न करें तो भी किस प्रकार राज परिवार के लोग हरिजनों
 का शोषण करते हैं, व उनको परेशान करते हैं, इसी का चित्रण हमें 'सोना'
 (१९५२) उपन्यास में प्राप्त होता है। अनूप सिंह, जो देवगढ़ के वह राजा गुरम्वर
 सिंह का चादू है, शाहिबादन बुम्हार पर जबरजस्ती सामाजिक अत्याचार करता है।
 झारिया में बुम्हार शाहिबादन रहता है। वह अपने एकमात्र गधे को बहुत पीटता है।
 पिट्टी के बर्तन बनाकर उसी गधे पर छाप-छापकर हाट बाजार में जाता है तथापि
 कमाता है, परन्तु विचारे को इतना लाने के लिए नहीं देता जितना काम देता है।
 एक दिन अनूप, जो कि राजा का संबंधी है, गधे को बेभाव पीटते देख देता है।
 बुम्हार ने उस गधे का नाम बज्जुा रखा है। गधा तो छोटा है, पर बुम्हार उस
 पर बर्तन बहुत छाप कर ले जाता है। उल्टी कहावत की तरह 'नीची दुकान का
 फीका फलान'। शायद इसीलिए बुम्हार ने उसका नाम बज्जुा रख छोड़ा था।
 अनूप सिंह जाकर पंखों से बुम्हार की तिकायत करता है,--'संख्या समय अनूप मुक्ति
 के घर गया। वहाँ गाँव के कुछ पंच भी बैठे हुए थे। अनूप ने बुम्हार की तिकायत
 की।

'गधे की भी इतना नहीं मारा जाता। बुम्हार बिल्कुल कपार है।'

'गधे में बहुत वाली की ली पिहने से ही है।'

'और अगर पिहने-पिहने पर बाध नहीं बज्जुा की?'

'पर बाधा तो बुम्हार का ही मुक़दमा होता। हमारा बुम्हारा क्या है बाधा
 और बाधा।'

‘बिना जीम का पट्ट है ।’

‘जीम तो उसकी इतनी लम्बी है कि ठिकाना नहीं । जब रेंकता है तब हाथ-हाथ पर निकाल देता है ।’

‘पर इस कुम्हार का इलाज तो करना ही पड़ेगा ।’

‘कर डालो । कुम्हारे लिये बायें हाथ का तेल है । ठे बाबो बाबा किसी दिन महाराज की ।’

‘इस बरा से माथे को देवगढ़ ले जाऊँ’^१

राजा के लोगों का खिन्ना बातें हरिजनों तथा अन्य लोगों पर खिन्ना पड़ा है, इसका भी विवरण ‘सीमा’ (१९५२) में मिलता है । हरिजन कौ तो सवर्ण हिन्दुओं के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखता, पर सवर्ण हिन्दु कौ को हरिजनों की खाने में आनन्द मिलता है । अनुप नये के पास जाकर उसको कुछ कर देता है, बिजले कुम्हार के सब बर्तन टूट जाते हैं, ‘अनुप नये के कान के पास फुका । एक बार उसने कुम्हार की ओर देखा और एक साण नये के कान के पास रुका था कि कुम्हार ने जो कुछ देखा उससे सब खीं चली गई । नये ने ओर के साण फुटती फैकी । अनुप कुछ दूर सड़ा था । फुटती फैकी के कारण नये पर लड़ी जाड़ी एक ओर झिक गई और चारे बर्तन अनुप से भी दूर जा पड़े और जलानुप हो नये ।

बह नया घर की ओर गया । कुम्हार के सोच गुम । अनुप अपनी टुंटी से कर्तों का कुवां उड़ा रहा था ।

‘हाथ, हाथ, यह क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया मेरे अनुपे की ? तब बोझ हो गया । मेरे चारे बर्तन टूट गये ।’

‘जागे है कभी का ठीकना-बीटना उसकी । मेरे उसने पूछा था जाच तुम्हारी खिन्ना बीटा गया ? अनुपे को याच का नहीं । ज़ोच से बर गया । फुटती फाड़ी और फट दिया । कब ।’

‘हाथों में बर गया ।’

‘नये की का पीटा था, तब कभी माथेपट्ट की सोच डेली बाहर थी ।’

‘मैं करियाच फंसा पंचायत में । तुम्हें न जाने उसकी क्या कर दिया है ।’

‘कुम्हारपट्टा काटो’

‘कुम्हार मावान के यहां फरियाद करना । जाओ ।’

कुम्हार गये को पकड़ने और पंचायत में फरियाद करने चला गया ^१ ।

ऐसक शाहिवाहन कुम्हार पर हुए सामाजिक अत्याचार से सहमत नहीं है । बर्मा जी सामाजिक अत्याचार के विरोध में शाहिवाहन कुम्हार का विद्रोहात्मक व्यक्तित्व हमारे सामने रखा है । शाहिवाहन कुम्हार अपने ऊपर बिना उपराध के, अत्याचार को सहन नहीं कर पाता है । उसमें अनूप सिंह के बिलुप्त प्रतिविम्बा की भावना जगती है । इसी कारण वह पंचायत में फरियाद करता है । शाहिवाहन का पंचायत में अत्याचार के बिलुप्त फरियाद करना इस बात को सिद्ध कर देता है कि बर्मा जी का ‘सोना’ (१९५२) में हरिकर्णों के प्रति दृष्टिकोण पुनरुत्थानवादी है । वे हरिकर्णों का उत्कर्ष पित्ताना चाहते हैं, अपकर्ष नहीं । यदि बर्मा जी की सहायुगति हरिकर्ण मात्र के साथ नहीं होती, तो शाहिवाहन का पुरातन परम्परा के अनुसार ज्यों का त्यों चित्रण करते, जिसमें अत्याचार के प्रति विरोध प्रकट करने की भावना ही नहीं होती ।

‘उपवास्त’ (१९५८) में कमारों के सामाजिक उत्पीड़न का भी चित्रण मिलता है । मंगु के केदार न करने पर रावा उसकी जोरत को पोटने के साथ कोपड़ी के बछाने का हुक्म देता है— ‘मैं हुक्म देता हूँ कि इस कमार के बच्चे की कोपड़ी में इसी वक्त बाग लगा दी जाय और उसकी जोरतों को नंगी करके पेड़ से लटका दिया जाय ।’ रावा उसको कड़ा दण्ड देने का वाकिल करता है, — ‘उस कमार के बच्चे को छोड़ना नहीं । ऐसा सबक पिलाना कि कुँवरों को भी नहीं छत रहे ।’

ऐसक मंगु कमार के ऊपर होने वाले अत्याचार से असन्तुष्ट है । वह अत्याचार का विरोध करता है । बड़ीद मिस्ती कहता है, — ‘डेजिन रस्ती पक मई पना, कमार उ ईठ बनी बाकी है । वे कुँवर बनी तक बनी बड़ी पुराने दखियार ह कुम्हारकाठ कमा : ‘सोना’ (१९५२, पृ० ४०)।
२. पुराने कमाजी : ‘उपवास्त’ (१९५८, पृ० ३४)।
३. पड़ी, पृ० ३५ ।

बाजमाना चाहते हैं। जनता का राज है, पर उन्हें तो कमारों से बेगार लेनी ही होगी। उन्हें तो तो सोचना चाहिए कि अब ये कमार नहीं हरिकन हैं।¹ ठेक मंत्र के अटल निश्चय को घोषणा करता हुआ कहता है,— हमारे करोड़ों माद्यों पर ये लोग सदियों से जुल्म करते आए हैं। हम लोग सब जो कल तक बहुत ये और बाब हरिकन बन गए हैं, सदियों से पीड़ित और पदचलित हैं। अब तो हमें उभरना होगा— अपने ही बलबूते पर।²

राजा का कमारों का उत्पीड़न तो उचित नहीं लगता है। संन बाबर ही इन्सान का पर तुल जाता है। ये स्वर्ण तब तक हरिकनों का हुन पीने से बाध नहीं आये। जब तक कि इनका सात्मा न कर दिया जाये। ये स्वर्ण लोग (राजा जैसे लोग) दुबलित है जो अपनी कमजोरी छिपाकर दूसरों पर दबाव डालते हैं, लेकिन उनकी हालत उस तपेदिक के मरीज की जैसी है, जो हून धुन रहा हो और कम लोड़ रहा हो। अब उनका अंत समय आ पहुंचा है। मंत्र की कोपड़ी कलाना तथा औरत को पीटने का जुल्म देकर तो राजा ने सामाजिक दृष्टि से तो अपराध किया है। एक स्त्रायें हुए प्राणी को राजा ने और स्त्राय है।

गर्न छहों कमीन के मोचे कम तक उलझती हैं, तब तक उनका किसी को पता नहीं होता है। लेकिन कम वे ज्वार-भाटे के कम में तुलान बनकर सामने ऊपर जाती हैं, तब दुनियां उन्हें देख पाती हैं। यही स्थिति हरिकनों की भी है। हरिकनों के सम्बर गर्न छहों सदियों से उठती रही हैं, पर वे ऊँछित न होने के कारण ऊपर उठ न सके। पर अब तो सरकार के सहयोग से हरिकन ऊपर की ओर उठ रहे हैं। अब पीछे में जाने बंद रहे हैं। उनकी बाढ़ या प्रगति की कोई अवधि रोक नहीं सकती है। ठेक अन्त में राजा के भी विचारों से परिवर्तन कर हरिकनों के पीछे में प्रगति अवस्थित कर देता है, दुर्गों की तो कम बाँध बन्द रही है। हमारे दुर्गों की कमींदारियां दिन बर्न। अब हम लोगों के नातिक

१. बहाल बाबरी : "इस्लाम" (१९५५), पृष्ठ ५३।

कहाँ रहे । अब तो समानता का युग है । सबको बराबर बनकर रहना पड़ेगा^१ ।
लेखक मंगलु की अंत में विषय दिखा कर यह सिद्ध कर देता है कि उनके ऊपर होने
वाला व्यवहार गैर कानूनी है, गैर तो यही था है कि हरिजनों को आप के
समाज में उचित म्याद मिले, समानता का स्तर हो ।

कमींदार कर्न

कमींदार कर्न भी हरिजनों के ऊपर अमानुषिक व्यवहार का
व्यवहार करते हुए विनियमित किए गए हैं । कमींदार कर्न किस प्रकार हरिजनों का
उत्पीड़न करता था, इसका परिचय है हमें विश्वम्भरनाथ ठगों 'कौटिल्य' के
उपन्यास 'भित्तारिणी' (१६२६) में मिल जाता है ।

'कौटिल्य' भी के 'भित्तारिणी' (१६२६) उपन्यास में भी पाषण्डियों
की विभिन्न सामाजिक स्थितियों का चित्रण मिलता है । उन्म कर्न के तीन हरिजनों
के साथ भी नीकरीं से भी नीचा व्यवहार करते हैं, इसका चित्रण विश्वम्भरनाथ
ठगों 'कौटिल्य' के 'भित्तारिणी' (१६२६) उपन्यास से पाह्य होता है ।

'भित्तारिणी' (१६२६) उपन्यास में रामनाथ भट्ट उचित जेठ पाषण्डियों के उचित
जंगल में ठिकार लेने के लिए जाते हैं । पर दुर्भाग्यवश ठिकार लेते वक्त उनकी
पीट ली जाती है । जब ठाकुर बहुत चिढ़ पहुँचते हैं तो एक पाँधी कहता है,—
'नालिक हम रूढ़ वीर भैरवा रहे^२ ।' जब ठाकुर बहुत चिढ़ , रामनाथ के बायल
हीने को हुनकर जोड़ा लेकर मड़ते हैं तो रामनाथ कहते हैं,— 'ठाकुर साहब ये बेवारी
निरवराध हैं, हमको कुछ का कहिये, नहीं तो मुझे दुःख होगा ।' रामनाथ के
कहने पर ठाकुर बहुत चिढ़ पाषण्डियों से कहते हैं,— 'अच्छा बाबो वक्त हीने भरत
हैं, जाने काहुँ देवी नकाउत करिही तो साठ उड़ाव दीन पारि ।' बहुत चिढ़

१. चुरली काशी : 'उपन्यास' (१६२६), पृष्ठ ४८ ।

२. विश्वम्भरनाथ 'कौटिल्य' : 'भित्तारिणी', पृष्ठ (१६२६), पृष्ठ १३० ।

३. वही, पृष्ठ १३८ ।

कट्टर जात्री है तथा कुवाकृत की भावना में विश्वास रखने वाले हैं, इसीलिए वे पाशियों को मलती न करने पर भी मारने दौड़ते हैं। 'कोशिक' की 'कोपिता-रिणी' (१६२१) उपन्यास में हरिकों के प्रति दृष्टिकोण अत्याचार वाली रहा है, सुधारवादी नहीं। लेकिन वे कहीं यह भी ठाकुर बर्जुन सिंह के अत्याचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते हैं। पाशियों की ओर कोड़ा लेकर मारने दौड़ना तो 'कोशिक' की के हरिकों के प्रति संकुचित भावना की प्रदर्शित करता है। कहीं भी लेकिन हरिकों के उत्थान की भावना को प्रकट नहीं करता है।

ठाकुर बर्जुन सिंह का पाशियों की निरपराध होने पर भी कोड़ा लेकर मारने दौड़ना सामाजिक दृष्टि के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। हरिक ठीक भी तो मनुष्य है तो फिर मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद कैसा? अतः हम कह सकते हैं कि ठाकुर बर्जुन सिंह का व्यवहार कठोरता का परिचायक है उदारता का नहीं।

शिवपूजन सहाय के 'देवाती दुनिया' (१६२५) उपन्यास में कमींदार के द्वारा हरिकों के सामाजिक शोषण वर्ग को प्रतिबिम्बित है। 'देवसत्ते' ^{प्रति} 'दुष्टि' किया गया है। बाबू सरवजीत सिंह नये कमींदार वर्ग के प्रतिनिधि हैं। 'देवाती दुनिया' (१६२५) में पलटू कमार के ऊपर बाबू साहब के अत्याचार का चित्रण हुआ है। बाबू सरव जीत सिंह एक बीघा भेत के छिद ब्रतस्थता करते हैं। इस कारण उनपर गांव वाले उनके ऊपर ब्रह्मदोषी का आरोप लगाते हैं। उनके विवाह की बाने पर गांव वालों ने कलना झुड़ किया कि; व्याह तो हो गया, पर बंधन नहीं बना, हम लोगों की बड़ी दुविधा हुई। अब तक भी वे बेटों की नान-नीती के बावों में जीते पड़ते थे, अब बेटों ने बने वालों के साथ नाम ठिककर उनके भी में बांके के छिद नामों का पता लगाना पड़ता था। पर अब तो केवल 'सावधान सिंह' का नाम ही काफी होना।' इति मनवच्छाय सिंह सरवजीत

१. शिवपूजन सहाय : 'देवाती दुनिया' (१६२५, मूल्य १२।

सिंह के श्वसुर हैं, अतः वह दिन-रात इसी फिराक में रहने लगे— किसी को ऐसा कहते-सुनते पकड़ पाऊँ, तो उसको पीठ की लाल उखेड़ ठाहूँ।^१ इसी कारण वे मेहु कहार के ऊपर अत्याचार करते हैं तथा बाद में पछटु कमार के ऊपर भी अत्याचार करते हैं, कुछ दिनों के बाद पछटु कमार की भी मेहु की सी कसा हुई। पर मेहु की तरह पछटु ठाबार नहीं था। वह कुतियां गांठकर पेट पालने का बाला कमार नहीं था। वह था ईसाई कमारों का सरदार। अपने समाज में उसकी बड़ी शान और शक्ति थी। सन् १९५०ई० के पहले भारतीय समाज में कमींदारों का बोलबाला था। वे निम्न जाति का सामाजिक शोचण करते थे, उसी का विमोक्षण शिवपुजन सहाय ने 'बेहाती दुनिया' (१९२५ई) उपन्यास में किया है। लेखक का 'बेहाती दुनिया' (१९२५ई) में हरिजन के प्रति दृष्टिकोण अत्याचार पूर्ण रहा है, क्योंकि उपन्यास में कहीं भी बाबू सरवजीत सिंह के द्वारा पछटु कमार के ऊपर हुए अत्याचार का विरोध नहीं किया है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि लेखक हरिजनों के उत्थान के लक्ष्य नहीं हैं।

'बेहाती दुनिया' (१९२५ई) उपन्यास में शिवपुजन सहाय बिना कारण पछटु कमार को पिटाते हैं। यह तो कमींदार के उन्माद की अवस्था का परिचय देता है। हमारे समाज में सभी लोग बराबर माने जाते हैं, फिर पछटु कमार के ऊपर हुए सामाजिक अत्याचार का हम समर्थन किसी प्रकार नहीं कर सकते हैं। बिना कारण कोई किसी पर अत्याचार करता है, तो उसका विरोध हर दृष्टि से उचित प्रतीत होता है। अतः हमसे स्पष्ट हो जाता है कि पछटु कमार के ऊपर बाबू सरवजीत सिंह ने भी अत्याचार किया है, वह सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता। यह तो सही बात है कि यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो गाने गाते उसकी दोषी ठहराते हैं। यदि सरवजीत ठीक दोषी है तो वह क्यों अपने बारे में सत्य बात नहीं सुना चाहते? अतः हमारा दृष्टिकोण

है कि बिना कारण पछुत जमार को पिटवाना एक सामाजिक अपराध के समान है, जिसके दोष से बाबू सर्वसौत बच नहीं सकते । हमारे विचार से किसी व्यक्ति के गुण, मानसिक प्रवृत्तियाँ, रक्खाव तथा समाज-व्यवस्था का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होता है । कमींदारी-व्यवस्था एक ओर तो हरिजनों में भय, अविश्वास, आत्महीनता के भावों को पुष्ट करती है तो दूसरी ओर कमींदारों को अहिंसानी निर्दय और निरंकुश बना देती है ।

नागार्जुन के 'वस्तुन के घेरे' (१९५७) नामक उपन्यास में महुवा जाति के काँ संघर्ष को चित्रित किया गया है। निम्नलिखित के व्यक्तियों को जीवनयापन के लिए जितना संघर्ष करना पड़ता है, यही इस उपन्यास का मूल तत्त्व है । मछाही तथा गोंडियारी दो गाँव हैं । अत्यन्त निकट होने के कारण दोनों एक ही गाँव के दो भाग प्रतीत होते हैं । यहां के अधिकांश निवासी महुवं हैं । गढ़-पोसर से मछलियाँ पकड़ कर जीवनयापन करते हैं । गढ़ पोसर अवाप्त की तीसरी सुरवरी हुवान पर धिसते-धिसते 'गरोसर' बन गया है, 'गरोसर' और उससे पच्छिम कीच पर का उठाका देपुरा के वैपिक कमींदारों के अधिकार में था । कमी के सन्तुष 'बाबू लावेन' और 'बाबूकार' थे । तिरहुत के लामबानी लालक । 'कमींदारी का उन्मुक्त होता है । कमींदार 'गरोसर' को सत्परा के कमींदार के साथ बेचक देता है । वह गाँव के अन्य महुवों को 'गरोसर' से मछली नहीं पकड़ने देता है । महुव इस नई व्यवस्था का विरोध करते हैं । संघर्ष-प्रारम्भ होता है, 'बहोसह गढ़पोसर पर जेला अपना अधिकार रखा है । कमींदार कल-कर लेता था, कम लेते थे । नया तरीकदार हुकरे-तीरे गाँव के महुवों को मछलियाँ निकालने का ठेका देता जेला और कम अपने पुत्तनी अधिकारों से बाँझा होकर लुल्ले फिरने , मछा यह भी क्या मानने की बात है ।' पीछा, मछेरी तथा गंगा चली वे तीन हजार लघवा देकर 'गरोसर'।

१. नागार्जुन : 'वस्तुन के घेरे' (१९५७), पृष्ठ ३१।

२. वही, पृष्ठ ३४ ।

का पट्टा लिखाया था । मकलियां निकाले जाने पर बाधा हिस्सा उसमें मजदूरी होती थी तथा बाधा हिस्सा तीनों मिल कर बांट लेते । नया मालिक मकली पकड़ने के प्रश्न पर पुलिस को बुला देता है । अंकाधिकारी पट्टे को देखकर वापस कहा जाता है,—‘कागजात साफ बतला रहे थे कि पुस्त पुस्त गदपोर से मकलियां निकालने का हक मालिकी-गोदियारी के मजदूरों का कहा जाया है । मालिक बदलता रहा है, लेकिन जमायी कभी नहीं बदले हैं ।’ परजमांदार जाम्त नहीं होता । जमांदार तथा मजदूरों के बीच वर्ग संघर्ष जन्म लेता है । इसमें स्त्रियां तक मान लेती हैं । जाम्त में पुलिस इन सब को पकड़ ले जाती है । मजदूर निरफ्तार होकर ‘मजदूर संघ विन्दाबाद’ का नारा लगाते हुए चले जाते हैं ।

ऐसक मजदूरों के ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध करता है । वह नहीं चाहता कि इनका पुरस्ती अधिकार समाप्त हो जाय । मजदूरों के द्वारा ऐसक में अपने विरोध को प्रकट किया है तथा उनके अटल निश्चय की घोषणा की है,—‘मजदूरों का संगठन तय कर चुका था, कि किसी भी स्थिति में झुटने नहीं देंगे । सत्तारा वालों का नया प्रभुत्व गैर कानूनी है, सर्वथा गलत है, वे गदपोर की सीमाओं के अन्दर उन्हें चुल्ले नहीं देंगे ।’

नये जमांदार के द्वारा मजदूरों की मकली न पकड़ने देना तो अत्याचार है । इसे हम सामाजिक तथा नैतिक दृष्टि से भी उचित नहीं कह सकते हैं । इसका कारण है कि मजदूरों का जीवन इन्हीं के ऊपर टिका होता है । उन्हें मकली पकड़ने के अधिकारों से वंचित कर देना तो एक नवीरतम अपराध के समान है जो सर्वोच्च भी नहीं लगता है । मजदूर विरोध प्रकट करते हुए कहते हैं—‘यह जानी क्या है हमारा रहा है, किसी भी हालत में हम इसे छोड़ नहीं सकते । जानी कीर माटी न कभी बिके हैं, न कभी बिकेंगे । ‘नरोर’ का जानी माफूरी जानी नहीं है, यह तो हमारे करीर का लुह है । किसी का निषेध है ।’

१. जमाईन : ‘मजदूर के घेरे’ (१९५७, पृष्ठ ७७८)।

२. वही, पृष्ठ १३०।

३. वही, पृष्ठ १३१।

जमींदार अपनी कूटनीति का प्रयोग भी करता है। वह नंगा-
 सली को मिठा लेता है। पर अन्ततः जमींदार असफल होकर रह जाता है।
 राज्य का पड़दा मारी पड़ने लगता है। महान साम्यवादी विचारों से भी प्रभावित
 होते हैं-- 'हमिस्लाम जिन्दाबाद..... महुबासंघ जिन्दाबाद.....' एक की
 उड़ानें बीते हैं। बीते हैं।..... गदगोदर हमारा है, हमारा है।..... यह संघर्ष
 घटना बाधारहित होने की अपेक्षा साम्यवादी विचारों से उद्भूत की संघर्ष पर
 बाधारहित है।'

मेकनाथ गुप्त के 'जीवन : जीवन ज्ञान और जांच' (१९५८)
 उपन्यास में हरिकों के ऊपर सामाजिक अत्याचारों को चित्रित किया गया है।
 ठाकुर रामन कमार के लड़के को पीटते हैं। लड़के का अपराध उतना है कि वह
 एक दिन उनके बाग में फुल से काटा जाता है, तो वही बात को लेकर ठाकुर रामबाब
 सिंह उसको पीटते हैं, 'कई व्यक्ति ठाकुर रामबाब सिंह को पकड़ने की धमकी कर
 रहे थे, किन्तु ठाकुर रामन उस लड़के को बुरी तरह से मारते चले जा रहे थे।
 मार में लड़के को रहे थे, किन्तु हरिज उनका कांप रहा था। साथ ही कहते
 जा रहे थे-- इन लारों में क्या समझ रहा है। सरकार बहुत गर्व तो क्या
 बाकरी की बकल पर। जिस दिन संसार में ऊंच-नीच, मरीज-अमीर, छोटे-बड़े
 का मेकनाथ पिट बायना, उस दिन दुनिया का भी लोप हो बायना। कमार
 के लोप की उल्टी चिन्ता। उसका बाप सरपंच है तो क्या साठा हमसे बड़ा हो
 गया। कमार तो कमार.... ।

गुप्त ने जीवन में ही कोठले हुए कहा -- नहीं माथिक। सरपंच
 होने से कुछ शक्ति बकल बाये। रहे तो कमार का कमार है।
 'नहीं, नहीं' यह है जमींदारी तन्त्र हुई है, देखता हूं इन लारों के पंख उन पर हैं।

सुरे अपने को छोट साइज समझने लगे हैं । बुढ़ाओं उधर तो जाते हैं उधर साधे मुँह बात ही नहीं करते । मगर ये नहीं समझते, अपनी दाहिनी धुवा खिलाते हुए, इसमें सूर्यवंशी पात्रिय का रक्त है । एक-एक को काट कर फेंक दूंगा । देखता हूँ जीन मेरा रोंजा पाता है । जमींदारी खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि बोबी कमारों से बचकर कूंगा । मेरा नाम ठाकुर रमबाब सिंह है । बड़े-बड़े डिप्टी क्लेक्टों को कुत्ते से मार चुका हूँ । दरीगा तक तो मुझसे धक्काता है । पंचायतें क्या बन गई हैं, हम नीचों के पंख लग गए हैं । देखता हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेता है ।^१ इतना कहने के पश्चात् उन्होंने फूँट कर उस लड़के के माथुन कबोलों पर तीन-बार चू-चू-चू फिर जमा दिए ।^२

‘ठाकुर साहब जाँच दिया । अब कर्मों में आपकी जानी में पैर रखे । मुझ में ठाकुर साहब के पैर को दाहिने हाथ से कुत्ते हुए कहा ।’^३

ठाकुर कहते हैं--‘छात के देखता बात से नहीं मानते । जाच इसके हाथ-पैर तोड़ दूंगा । साठे दो साठ पछिले मेरे नाम से धरति से और जाच छूट मचाए हुए हैं ।’

ठाकुर साहब इतना मारते हैं कि किंगुरी बेहोश हो जाता है, ‘किंगुरी बेहोश पड़ा है । ठाकुर रमबाब सिंह उसे मार रहे हैं । कई व्यक्ति उन्हें मारने से रोक रहे हैं । नाम के रत्नारे और चरबाहों की भीड़ लगी हुई है । बाबू साहब जामा करो । बहुत हो गया । मर जायगा ।’ ठाकुर ने हाथ जोड़ते हुए कहा ।

‘जीन ज़ाहण है जो इत्या जेनी । मर जाने दो साठे-को ।’^४

१. कैलाश गुप्त : ‘जीवन : नाम और जांच’, (१९५८), पृ० सं० १८।

२. वही, पृ० सं० १८ ।

३. वही, पृ० सं० १८ ।

४. वही, पृ० सं० २० ।

लेखक हरिकर्णों के ऊपर होने वाले अत्याचार के प्रति मुक दर्जक नहीं बना रहता । वह ठाकुर के अत्याचार का स्पष्ट विरोध करता है कि उनका कार्य गलत है । एक ओरत कहती है,--'जो बहिनी अहसन मारु का बाही । ठाकुर अहेन व अपने घरे का अहेन । जान तोरे रक्षातल्लुध बार धबरा मारि देते न । अहसन मारु देते कि किहू के छरिका का जान निकारि छे ।' कोई कहती जा रही थी,--'येनका सबका केउ पुकार मारु बा । गरीबई मनई का सब मारत गरियाबायि ।' कोई कहती जा रही थी,--'अबहीं हमार समे का मनई उनके सबके छरिका क मारि देहे होत त देखतु । जान लखेतान, जान ।'

ठाकुर रनबाब सिंह से किंगुरी की जो पिटाई की है, वह तो सरासर अन्याय है । माना कि उसने उनके बाग से आम चुराये तो वे दो-चार कापड़ मार छेते, पर यह तो उचित नहीं लगता कि वे किसी हरिकर्ण की जान छे छेयें । ठाकुर रनबाब सिंह का यह विचार भी तर्कयुक्त नहीं लगता कि किस दिन संसार में अंध-जीव का भेद-भाव मिट जायेगा, उस दिन दुनिया का छोप भी हो जायेगा । बाब तो समानता स्थापित हो रही है, पर दुनिया तो अपनी जाह है, किस तरह पछे थी । वास्तव में कष्ट ठाकुर को कमींदारी से हाथ बीना पड़ा है, उद्यत्ति वह ज़ोब में कमारों को पीट कर अपना गुबार निकालता है । सरकार ने सन् १९५०ई० में कमींदारी तोड़ी थी । चूंकि वह उपन्यास उसके आस पास के समय लिखा गया है, अतः इस उपन्यास में ठाकुर के कमींदारी प्रवृत्ति का परिचय मिलता है । ठाकुर सोचते हैं कि कमींदारी के समय जो रोज था, वह अब भी बना रहे । पर कु बीतने के साथ सब बदल जाता है । जब कमींदारी टूटी तो हाथी कमींदार बेकार हुए तथा उनकी कमीन के माछिक काश्तकार लोग बन बैठे । इस तरह सरकार ने हरिकर्णों को ऊपर उठाने की चेष्टा की । इन्होंने हाथ ठाकुर के बरिब का विश्लेषण करता हुआ कहा है,--'हम नहीं जानते हाथ । उनकी हाथल लिखियाई बिस्ती की तरह है । हम चराम की दाद छी थी । किसी बर्ग में हम जान की हुल्ले नहीं, पाले । ठाकुरासन बाबब कम पुं

फुटार रहती है, क्योंकि बोका-बर्तन भी अब उन्हीं को करना पड़ता है। गांठ में पैसा है नहीं कि नाहन-बारिन रखें। नौकर-बाकर भी होड़कर भागे जा रहे हैं। किसी से अपने बर्त को कह भी नहीं सकते। अपने हाथ से काम करेंगे नहीं, क्योंकि ज्ञान में बढ़ा लगता है। लोग काम करते देखेंगे तो क्या कहेंगे। सबसे बड़ा फायदा तो उन्हें अपनी फुटी इज्जत का है। पैसे-पैसे के लिए परीक्षण हैं मगर ज्ञान वहीं रक्षना चाहते हैं। रेंट वही है जो पहिले था। रस्सी जल गई मगर रेंटन न गई।

रामकृष्ण तिवारी के 'नवजीवन' (१९६३) उपन्यास में हरिछाह कमार के ऊपर जमोंदार तथा कारिन्दा का उत्पाचार चित्रित किया गया है। हमारा समाज हरिजनों को स्पर्शा से निम्न कोटि का समझता चला आया है, इसीलिए समाज में प्रायः हरिजनों का उत्पीड़न होता है। ठाकुर शिवनन्दन सिंह तथा कारिन्दा दोनों मिलकर हरिछाह हरिजन का सामाजिक शोषण करते हैं। जब कारिन्दा हरिनाथ हरिजनों का उत्पीड़न करते हैं तो हरिछाह, हरिनाथ के विषय में ठाकुर शिवनन्दन सिंह से कहता है—'ठाकुर बाबा, कारिन्दा साहब भी तो जायमी की जायमी नहीं समझते। गाड़ी सदा जवान पर बनी रहती है। यदि एक चढ़ गया तो क्या दुरा हुआ?'

हरिनाथ अपने कमार की इस स्पष्टवादिता पर चौंक पड़ते हैं। वे चीकर हरिछाह से कहते हैं—'क्यों रे कमार के, कुन नहीं होता? अभी काम पकड़ कर बाहर निकाल दुंगा।' 'बाटे बाबु तुम बैठे रहो, तुम अभी काम पकड़ कर निकाल दोगे, वह हो, उम्मा है मैं चला जाऊंगा, पर अभी धप्टे घर में तुम्हारी बलि का खेड़ा पड़ेगा।'।

इस बात पर हरिनाथ कमार को पीटना चाहता है। वह उठना पीटना चाहता है कि वह जान निकल निकल जाये पर वह अपनी इज्जत पर संकम

रहता है, क्योंकि अगर हरिहाल बोमार पड़ जाता है तो उसके ललितान का काम
रुक जायेगा । हरिहाल की बहन की सेलो-बारी में हरिहाल दाहिना हाथ है,
आः इसीलिए हरिनाथ बोल नहीं पाता ।

रामचन्द्र तिवारी का 'नवजीवन' (१९६३) उपन्यास में हरिजनों
के प्रति दृष्टिकोण सुधारवादी हैं । ठेक में हरिहाल कुमार के माध्यम से हरिजनों
की विस्कट सामाजिक परिस्थिति के विरुद्ध विद्रोह को चित्रित किया है । ठेक
हरिजनों के ऊपर अत्याचार को नहीं चाहता, बल्कि वह तो हरिजनों का अत्याचार
चाहता है । रामचन्द्र कहता है, -- 'हरिहाल ठीक कहता है, उसने वीर भी करिदे
देहे हैं, उनकी सेवा की है, पर ऐसा बदमिजाज नहीं देता ।' हरिहाल के ऊपर
अत्याचार बिताने के साथ-साथ उसमें सामाजिक अत्याचार के विरोध में विद्रोह की
भावना भर भी है ।

हरिहाल के ऊपर जो अत्याचार कारिन्दा के द्वारा किया
जाता है, वह ठीक नहीं कहा जा सकता है । जो व्यक्ति अपने नाथिक की
निःस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, नाथिक के द्वारा उसी का उत्पीड़न कहाँ तक
उचित कहा जा सकता है ? हरिहाल के तो हरिनाथ का सेवक, उसके भेत को
बोसता है तो फिर दण्ड देने की बात अनुचित लगती है । यदि हरिहाल स्वयं
उलका नौकर न होता तो या हरिनाथ के द्वारा हरिजनों का शोषण समाप्त
में इन उचित नहीं ठहरा सकते हैं । ठेक हरिजनों के अत्याचार के प्रति सहानुभूति
दृष्टिकोण रहता है, इसीलिए हरिहाल अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का
खतरा मुकाबला करता है । जब ठाकुर हिरनंजन सिंह, हरिनाथ से हरिजनों के
बारे में कहते हैं, -- 'बापसब ये कुछ बहुत धिर प्य नये हैं । ताकना न दीधिर
तो प्य में न बारी । बच्चा किया जो रामचन्द्र के एक लता दिया । इस प्रकार के
जो यदि एक लता जाता तो....' । इसी बात पर हरिहाल काम छोड़ कर

कहता है, -- 'हां बाबा, बमार पीटने के हो छिर तो हैं । अपना काम छोड़ कर , हारी बीमारी छुड़ाकर तुम्हारा काम करें और ऊपर से नाछो लायें, मारने की बस तो लायें ।' हरिनाथ बाबू, ये हैं तुम्हारे बेटे । कबो तो लोठकर बांधें । मेरे बस का यह काम नहीं । पीटना और मजदूरी करना है तो सड़क पर मजदूर बन रही है । भावान सब को देता है ।' हरिछाछ का यह कथन ही हरिनाथ तथा ठाकुर शिवनन्दन सिंह के अत्याचारों का सुलझा विवरण कर देता है । हरिछाछ का चरित्र निम्नकोटि का नहीं है, बल्कि वह सर्वोच्च हिन्दू ठाकुर शिवनन्दन सिंह तथा हरिनाथ से उच्च है । वह जन्म से ऊपर निम्न जाति का व्यक्ति है, पर बसोंदार तथा कारिन्दा के समान नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है । प्राचीन वर्ण-व्यवस्था में हरिजनों के प्रति उच्च वर्ण की अपेक्षा जो एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक बुराई थी और आज भी यह बुराई उसी रूप में विद्यमान है, जिस तरह प्राचीन समय में थी, बल्कि हम तो ये कहें कि कितने भी हरिजनों के उत्थान के लिए कार्य किये गये हों पर आज भी हरिजनों के साथ प्राचीन समय से भी अधिक दुर्भावना की भावना हमारे इस समाज में व्याप्त है । उच्च वर्ण जो कि हरिजनों की अपेक्षा करता है, इसको दूर किये बिना समाज का सर्वांगीण विकास सम्भव नहीं है ।

पुंजीपति वर्ग

विश्वप्रकार हरिजनों के ऊपर राक्षसी अमानुषिक अत्याचार करता था, उसी प्रकार पुंजीपति वर्ग भी हरिजनों को सताता था । हिन्दी उपन्यासकारों की दृष्टि से यह बीकाँट न हो सका । उन्होंने अपने उपन्यासों में इस अमानुषिक अत्याचार का कुछ विवरण दिया है ।

दुर्गाधरदास वर्मा के 'जुन धिऊन' में जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यास है, में कपिल (1885) छत्र के ऊपर सामाजिक अत्याचार का विवरण मिलता है । कपिल छत्र है, छत्र है न? नाम ? 'हूँ' जो, नाम कपिल है ।'

व्यापारी कर्म किस प्रकार अपने दासों पर अत्याचार करते हैं, इसका चित्रण 'पुष्प विक्रम' (११५७) में हुआ है। कपिञ्चल सुदूर नील व्यापारी का दास है। नील की बेटी हिमानी तथा बसोध्या का राजकुमार साथ-साथ तीर छाने का अभ्यास करते हैं। पुष्प के तीर लक्ष्य पर लीपे नहीं पड़ते हैं, कपिञ्चल ने गुरमत्त पुष्प के कान में सुसकुस को, विदेशी प्राणि की होकरी के सामने हारें। जब की बार कल्ले, कल्ले ध्यान के साथ साधा। पुष्प का तीर लक्ष्य पर जा पड़ा। पुष्प के मन में कपिञ्चल के लिए कुछ अनुराग उत्पन्न हुआ।

हिमानी ने कपिञ्चल के वाक्य का कुछ अंश तो सुन ही लिया।
मेघ की भी बुरा लगा।

'सुदूर। तेरी यह अनधिकार बेष्टा।' मेघ का घुटा हुआ झोप कपिञ्चल पर बरसा। हिमानी की आंख में भी लाल डोरे नहरे हुए। कपिञ्चल ने अविचलित स्वर में कहा--'मेरे क्या किया?'

'दास होकर यह सब।' मेघ गरबा और हिमानी को आज्ञा दी,
--'हे बाबू बेटी हिमानी इसको यहां से।' इसी पर सुदूर कपिञ्चल की सारी बेह दूज नहीं, पर वह बाह और कराह लेने के बिना बिल्कुल नहीं रहा था। उसका बचाने बाछा वहां था भी कौन? पिटते-पिटते बेस्त हो गया। हिमानी की लजा कहीं नर न पाय। मेरे दासों के प्राण उनके स्वामी या राजा के हाथ में रहते थे, जब जो बिल्ला प्रकट हो बैठे।' निरपराध पर अत्याचार करने से नील के सभी दास मान जाते हैं।

हेलक का कपिञ्चल सुदूर के अत्याचार के प्रति तत्कालप्रतिपुर्ण प्रतिक्रिया है। कर्मा भी कपिञ्चल के अत्याचार के प्रति विरोध प्रकट करते हैं।

१. पुष्पायनकाव्य कर्मा : 'पुष्प विक्रम' (११५७), पृ० सं० १३।

२. यही, पृ० सं० १६।

जब कपिञ्चल दास को पकड़ने के लिए नील मुक्क से गहायता मांगता है तो मुक्क हम्कार कर देता है, -- 'मैं दास प्रथा को अच्छा नहीं समझता हूँ। हमारे यहाँ कहा है कि ऊपर उठना और नीचे बहना प्रत्येक जीव का लक्ष्य है....^१ कपिञ्चल या किसी भी दास को पकड़-कड़ में मैं कोई सहायता न कर सकूँगा।' इसी प्रकार जब नील के दासमी कपिञ्चल को पकड़ने के लिए बौद्ध महर्षि के आश्रम में जाते हैं तो महर्षि का शिष्य जारुणि, नील के नौकरों से कहता है-- 'लौट जाओ। यहाँ से तो इस दुःखी हरणागत को तुम्हारा राजा रोमक भी पकड़ कर नहीं ले जा सकता।'

'मुक्क विक्रम' उपन्यास में कपिञ्चल बुद्ध के ऊपर जो अत्याचार किया गया है, वह सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। कपिञ्चल बुद्ध का कोई अपराध नहीं है। वह तो निरपराध है। अगर उसने मुक्क से यह कह दिया कि तुम भी लक्ष्य को तीर के द्वारा भेद दो, तो उसने कौन सी गलती की। उस बात पर हिमानी द्वारा उसकी पिटाई करना कहां तक उचित कहा जा सकता है। इससे यही तो स्पष्ट हो जाता कि समाज में हरिजनों का निम्न स्थान है तथा उनके ऊपर सबके कर्म जो बाधे हो अत्याचार कर सकते हैं। साथ ही साथ समाज में बाधों की स्थिति भी स्पष्ट हो जाती है। कपिञ्चल बुद्ध नील का नौकर (दास) कण न हुआ पाने के कारण ही जाता है। दास होने के कारण नील उसपर जो अमानुषिक अत्याचार करता है, वह अनुचित है। मेव, हिमानी सब अत्याचारों का एक के समान हैं। एक तरफ तो वे कपिञ्चल बुद्ध को नीर अपराध पिटवाते भी हैं तो दूसरी ओर राजकुमार मुक्क से शिक्षाया भी करते हैं, -- 'कल में तुम्हारे पिता के शिक्षित शासन के कारण ही बाधों और दुर्गों में उल्लास बिड़ उठा रहता है।'

१. मुक्क विक्रम काटी : 'मुक्क विक्रम' (१९५७), पृ. ७०-७२।

२. काटी, पृ. ७०-७१।

कुएं से पानी न भरने देना

वर्गीकरण-व्यवस्था में कुओं को निम्न स्थान दिया गया है ।
 गांवियों से उनके साथ भेद-भाव का बर्ताव किया जाता रहा है । समाज के लोग
 हरिजनों के ऊपर इतना बर्ताव करते हैं कि उनको कुएं से पानी भी नहीं
 भरने देते । अधिकतर उपन्यासकारों ने इस समस्या को चित्रित किया है ।

राजेश्वर अवस्थी 'तृणित' के 'सुरज किशन की हांवा' (१९५६)
 में हरिजन के ऊपर सामाजिक ताड़ना का चित्रण मिलता है । तिवरिया
 मिस्तरानी है जब वह कुएं पर पानी भरने जाती है तो उसे लोग (पंडित वर्ग)
 पानी नहीं भरने देते हैं । समाज में हरिजन का इन्तेजा बल का माना गया है ।
 उनका बल कुओं की बसा दिया जाता है । सर्वज हिन्दु लोग अपने कुएं से
 पानी नहीं भरने देते हैं । तिवरिया जब पानी भरने जाती है तो ग्रेसरी अपनी
 मापी से कहती है, -- 'बरी बड़ी तिवरिया, जो हमारे मैदान में काटू लगाती
 है ।'

'तिवरिया मिस्तरानी ?'

'हां-हां बड़ी, कुएं में पानी भर रही थी, पण्डित के लड़के ने बेल छिया तो
 गांव भर की मड़का दिया । गांव के लोग छूट ठेकर दौड़ बाधे, मोठे, उसकी
 हड्डी हिम्मत ।'

'जब वह चिल्लाती तो गंगा के कुमार की आ गये, कमारों ने उनका साथ दिया,
 महारों ने मड़कावा और बहोरों ने छूट दिये ।'

'हां माफी नहीं हुआ । कमार जवा कुमारों का बल कुओं है, वे उन्हीं में पानी
 भरते हैं सबसे हैं, साथ वह हैं जिनमें कुं नही । जब तक उसे भिकाऊ न पाय,
 पानी कहां है बाधे, जो साथ बेकारी कहां नहीं बाधी ।'

'जब की मारप हुआ' कि कहा, 'किसी पण्डित को पानी भरकर उसे दे देना वा ।'

'पण्डित नहीं है माफी ?' ग्रेसरी ने बाईं पंजावर कहा, -- 'कुओं गांव भर का है,

पण्डितों के बाप का नहीं । उससे सब पानी भर सकते हैं । तुम नहीं जानतीं इसे अपने पादरी ने बनवाया है । पहले इस गांव पर में कुआं नहीं था ।

‘फिर ठीक पानी कहाँ से लाते थे ?’ मैंने प्रश्न किया, उसने कहा, ‘सामने के गाँव से । वहीं में यह भी कुआं जाता था । कान्हाई के पीछे फिरिया लोकर पानी उलीकते थे ।’

‘हमारे गांव में तो अब भी यही होता है ग्रेसरी । तुम्हारे पादरी बड़े व्यावस्त है ।’

राधेन्द्र अवस्थी का ‘सुरज किरन की छांव’^(१९६६) उपन्यास में हरिकर्मों के प्रति दृष्टिकोण सुचारुपूर्ण है । ठेकक पंडित वर्ग के अत्याचार का विरोध करता है, जो कि उचित भी है । ठेकक ने इस उपन्यास में सामाजिक अत्याचार का विरोध करते दोनों पक्षों में (हमार तथा पण्डित वर्ग) में संबंध की वाचना की भी चिन्तित किया है ।

तिवरिया मिस्तरानी को कुएं से पानी न भरने देना तो सामाजिक अराज्य है । हमारे समाज में हरिकर्मोंको देव दृष्टि से देला जाता है, उषीलिख उनको हर तरह से सताया जाता है, उनकी कुएं से पानी न भरने देना, रोटी-पेटो न का संबंध न करना जादि । ‘सुरज किरन की छांव’ (१९६६) उपन्यास में भी तिवरिया मिस्तरानी के साथ सखी हिन्दु वर्ग अपनी पुरानी करनी को दोहराता है, बिस्मर संबंध तक की मोक्ष का जाती है । पर ठेकक ने संबंध दिखाया नहीं है । प्रश्न उठता है कि जब समाज में सब ठीक बराबर है तो किसी की पर क्यों अत्याचार किया जाए ? पर इन अत्याचारों की केन्द्र ऊपता है कि सामाजिक उच्च व्यवस्था का कहीं नाम नहीं है । जैसे दृष्टि की करानी की न पकड़र पीछे ठीक की जाता है, उषी प्रकार समाज

राधेन्द्र अवस्थी : ‘सुरज किरन की छांव’ (१९६६), पृष्ठ ४६ ।

में उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण के लोग अर्थात् हरिजनों के साथ नीकता का बर्ताव करते हैं। हरिजनों के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार करना उच्च वर्णों का जैसे आबन्ध अधिकार बन गया है और यही मुख्य कारण है कि उच्च वर्ण के लोग जो हरिजनों के ऊपर सामाजिक अत्याचार करते समय तनिक भी क्लेश नहीं पहुंचता है। हरिजनों को हम कुंसे पानी नहीं पारने देते पर जब कुंसा गंवा हो जाता है तो हरिजनों से ही उसे साफ करने के लिए टोकनी कटवाई जाती है। प्रश्न उठता है कि जब हरिजन के स्पर्श मात्र से कुंसे का कल अलुद हो जाता है, तो फिर कुंसे में हरिजन जो उतर कर गन्धनी निकालता है तो क्या कुंसा का पानी स्वच्छ रह सकता है? अगर इस प्रश्न का उत्तर हम हां में देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब साफ करने से कल अलुद नहीं होता तो हरिजन के स्पर्श से भी कल मुद हो जाएगा। यदि हम इस उपरोक्त प्रश्न का उत्तर हम ना में देते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि कुंसे का कल अलुद हो गया तो वह पण्डित वर्ण के (सबर्जनी) पीने लायक तो नहीं रह जाता है। पर हमारे समाज में तो सबर्जनी हीन उसी कुंसे का पानी पीते हैं तो फिर अलुतपन की माफ़ा ही कहाँ रही? अतः हम कह सकते हैं कि तिवरिया भित्तरानी का कुंसे पर पानी नरना कोई सामाजिक अपराध नहीं है। जब समाज हरिजनों के साथ से साफ किया गया कुंसे से पानी को मुद समक कर पीते हैं तो तिवरिया भित्तरानी का कुंसे से पानी लेने पर कोई अलुदता नहीं आ सकती है। राधेन्द्र अवस्थी पर नांवी की के अलुतोदार का प्रभाव बितार्ह पड़ता है। ये तिवरिया भित्तरानी के पापी न पारने क देने पर समाज के सबर्जनी के प्रति तीव्र आलोचन व्यक्त किये किया नहीं रहते।

राधेन्द्र भिव के 'मुक्ता कुंसा साठावे' (१९७२) में पुरतिया कनार के ऊपर कभी हिन्दुओं के द्वारा अत्याचार किया जाता है। राधेन्द्र, पुरतिया को कुंसे से पानी नहीं पारने देते हैं। पुरतिया का देहा जब कुंसे पर सावी पारने के लिए जाता है तो राधेन्द्र की कि तिवरिया का देहा है, अलुद

मार रहे हैं, मोतीछाछ के बेटे रामछाछ ने घुरपतरी के बेटे को मारा है। घुरपतरी का बेटा घुरतिया नाच-झरने के लिए कुर पर चढ़ गया। उसने देखा नहीं कि रामछाछ भी पानी मार रहे हैं। बस इसी पर रामछाछ ने कई कापड़ रसीद दिये घुरतिया को।^१

लेखक ने घुरतिया के बत्थाबार के प्रति विरोध नहीं प्रकट किया है। मोतीछाछ कहते हैं,-- 'जरे जाने दीजिए, चप्पड़ ला गया तो जौन साला मार गया। जब कमार तियार के पीछे लिये पट्टीदार से लड़ाई करने जाऊँ। जब गांव के जौन दूत-कात मानते हैं तो थोड़ा ठहर कर ही पानी मरता घुरतिया उसे हतनी बत्थी क्या थी? बात यह है कि इन सालों का भी काम में मन लगता नहीं, बत्थी-बत्थी काम करके तार-माठ करना चाहते हैं।' ऐसा लगता है कि इस उपन्यास में लेखक हरिकर्णों के ऊपर होने वाले बत्थाबार का समर्थन कर रहा है।

रामछाछ ने बिना कपराय घुरतिया को पानी नहीं मरने दिया है तथा उसको पीटा है, जबकि यह सब करके रामछाछ के ने सामाजिक दृष्टि से कपराय ही दिया है। अगर कोई कर्ण बिन्दु किसी हरिकर्ण को पानी मरने के लिए तयाने मारता है तो यह बहुत बुरी बात है। मोतीछाछ जैसे नेता से तो हरिकर्णों का उत्थान नहीं हो सकता है। मोतीछाछ जैसे नेता तो एक तरफ हरिकर्णोत्थान का नारा लगाते हैं तथा दूसरी तरफ उनके ऊपर होने वाले बत्थाबारों के प्रति उदासीन रहते हैं। मोतीछाछ, कपराय से कहते हैं,-- 'आप जौन घुरियादी क बातों को नहीं समझते, छोटी-छोटी बातों को बहस केर लख्खी हैं समय बाधा करते हैं। सामाजिक चिन्की बहुत देरीवा होती है, इसे छुड़ी, बीर बीरे उंग है नहीं समझा या समझा।' ऐसा लगता है कि

१. रामछाछ विम : 'हुआ हुआ साक्षात्' (१९०२, पृष्ठ ०१६)।

२. पृष्ठ, पृष्ठ २१।

३. पृष्ठ, पृष्ठ २२।

स्वयं ठेसक यहां पर हरिजनों के प्रति भेदभाव बरत रहा है, एक कुएं पर बापू और हरिजन बानी नहीं मर सकते । यह तो एक विरतन ईश्वरी व्यवस्था है । ठेसक ने हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध न करके हरिजनों के प्रति न्याय नहीं उ बल्कि अन्याय किया है । रामछाल तो सवर्ण हिन्दु पात्र के हैसियत से पुरानी-परम्परा के प्रभाव के कारण अत्याचार करता है । आवश्यकता इस बात की है कि सवर्ण हिन्दुओं के मन में हरिजनों के प्रति प्रेम उत्पन्न किया जाये तभी हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचार को समाप्त किया जा सकता है । आज भी समाज में हरिजनों के साथ इसका भेद-भाव बरता जाता है, इसका भी चित्रण मिलता है, -- 'देखो साहें कमरिया ने प्रसाद हुकर अपवित्र कर दिया । अब इस प्रसाद का क्या होगा ?' ठेसक व्यंग्य करता है, -- 'वर्मन्त्र क्रोध से बुक फेंक रहे थे, बिलके कण लोगों के केहरों को पवित्र कर रहे थे ।

'कौन है हो मास्टर वरमेन्दर, केनहया का माईहें क्या ? कह कर केराम ने व्यंग्य बरी हंसी के साथ वर्मेन्द्र छिक्छाल और ब्याल की ओर फेला ।

'मैं क्या जानुं कौन है ? कमौटी मर की पहचानने का ठीका ठिया है क्या ?'

हरिजनों की निम्न सामाजिक स्थिति के लिए सवर्ण हिन्दु क ही जिम्मेवार हैं । ये ही लोग हरिजनों की सामाजिक उन्नति के मार्ग में बाधा डालते हैं । आज भी समाज हरिजनों से परेष्ट करता है । यह कहाँ तक गलत है कि समाज में हरिजनों का उत्पीड़न किया जाए । यदि केनहया का माई प्रसाद हु फेला है तो क्या हुआ ? क्या वह मनुष्य नहीं है ? क्या वह उही ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है, बिलके बनाये सवर्ण हिन्दु हैं ? ठेसक ने केराम के द्वारा सवर्ण हिन्दुओं की कुबालत मानना पर व्यंग्य किया है ।

१. रामछाल निम्न : 'हुला हुला साहान' (१९७२, पृ. सं० २२ ।

२. पृ. सं० १७ ।

समाज का अमानुषिक व्यवहार

सदियों से यह प्रथा बली जा रही है कि समाज में हरिजनों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया जाए। उपन्यासकारों का दृष्टि, समाज के कथन्य वृत्तियों के ऊपर नहीं है। समाज के सबी लोग परम्परावादी-दृष्टिकोण का छाप उठाकर उनका शोचण करना अपना धर्म समझते हैं। उच्च वर्ण के लोग हरिजनों को सममाना वस्त्र तक धारण नहीं करने देते। सभी प्रकार से वे हरिजनों का शोचण करने से बाध नहीं आते। 'रंगभूमि' (१९२५-२६) में सुमानी के अङ्कुर पर जो होने वाले अत्याचार का प्रेमचन्द ने चित्रण किया है। सुमानी धैरो पासी की पत्नी है तथा एक साधारण पाखिन के रूप में प्रेमचन्द ने 'रंगभूमि' (१९२५) उपन्यास में सुमानी उन रूप्यों को वापस कर देती है। फलस्वरूप गांव बाढ़ों के कष्टों से धैरो उसको पीटता है तथा गुर के घर रहने के कारण गुरवरिज होने का भी उस पर आरोप लगाता है। प्रेमचन्द सुमानी पर अत्याचार होने देने के पक्ष में नहीं है। सुमानी के वरिज द्वारा प्रेमचन्द द्वारा ज्ञात पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया है। जिस प्रकार सुमानी सास और पति द्वारा दोनों से अस्त, दोनों से अनेक बार शिरस्कृत, ठीक उसी प्रकार वर्तमान युग में आज भी हरिजन वर्ग की नारियां अपने पारिवारिक-जीवन में दुःख भोगती हैं। प्रेमचन्द ने दाम्पत्य-जीवन के टूटन की भी उभारा है। सुमानी कुपचाप सारी पीड़ा और मर्त्यता बाँध में धुंरु डिवाये पीसी रहती है, क्योंकि सुमानी भारतीय नारी का प्रतीक है। सुमानी पीतरी रूप से अपने अस्तित्व नारी-अस्तित्व की मजदूरियों का मान करते हुए, दुखी किन्की के दिन काटती रहती है, किन्तु प्रेमचन्द के महान समाज-दृष्टा की बांछों से सुमानी की यह स्या धिनी रह न सकी। उनका सुमारवादी गांधी पीड़ा हुआ पाछेद गांव जाया, जिना उस बात का संकीप करते हुए कि वह बली पासी हुआ सारों की हरिजनों की बस्ती है, वहां प्रेमचन्द का अन्त का बाध है। जैसे, निहारी, सार सुमार के मन में बैठकर अन्त में निहारी जीवन की सुमानी के बाँध में उल्लेख किया, जिसे बाध सुमानी के अन्त की बली पीड़ा रही, रोज-रोज कुछ स्या, जिसे बाध वह

सारी दुनिया से उड़ाई लेकर प्रत्येक कष्ट को सहने को तैयार हो गई । उसकी ग्रंथियां लुढ़ी बीर स्वभिमान का उठा । यही तो प्रेमबन्ध चाहते थे ।

सुमानी के माध्यम से लेखक ने स्त्री सम्बन्धी विचारों की प्रकट किये हैं । प्रेमबन्ध दाम्पत्य-टूटन को स्वीकार नहीं किया है । अन्त में उन्होंने फिर से पति-पत्नी का मेल करवा दिया है । सुमानी अपने दाम्पत्य-जीवन वैयर्थ्य के कारण दुःखी तथा पीड़ित है और जो समाज से घिरा हुआ है, जहां वह अपनी धर्म-व्यवस्था का एक शब्द भी बोलकर जी हत्का नहीं कर सकता । अतः सुमानी एक कर्ण प्रधान नारी पात्र के रूप में हमारे सामने आती है ।

सुमानी का चरित्र किसी लुढ़ीन कर्ण की सञ्चरितता नारी से कम नहीं है । वह गुरदास को अपना माई मानती है तथा उसी पावन मायना से अन्त तक उसकी सेवा करती है । जब उसी सुमानी के हाथ में पैसे आ जाते हैं तो परिवार में उसकी इज्जत बढ़ जाती है । इस प्रकार सुमानी के चरित्र विकास के द्वारा प्रेमबन्ध ने एक बीर अतिथित तथा निम्नवर्गीय ग्रामीण समाज के वैयर्थ्यपूर्ण दुःखी जीवन का व्यापकपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है, तो लुढ़ी और उन दुर्गों का संकेत भी किया है, जिनके द्वारा दाम्पत्य-जीवन की वह विचरता दूर की जा सकती है । हम कह सकते हैं कि प्रेमबन्ध ने सुमानी के चरित्र के द्वारा क्लेश स्त्री-सम्बन्धी समस्याएँ उठाई हैं तथा उन समस्याओं का चित्रण करने में लेखक पूर्ण सफल रहा है । प्रेमबन्ध ने गुरदास तथा सुमानी पर दुर व्यवहार की चित्रित करने में पूर्ण सफलता पाई । गुरदास तथा सुमानी पर भी व्यवहार होता है, उसको किसी की दृष्टि से अहित नहीं ठहराया जा सकता है ।

'नीयान' (1934 ई०) में बीरी के ऊपर सामाजिक व्यवहार की चित्रित किया गया है । नीयान मोठा बीर की पुत्री लुढ़ीया है प्रेम करता है । वह लुढ़ीया की पत्नी रह जाता है तो नीयान उसको घर पहुंचा कर उसका नाम जाता है । बाद में लुढ़ीया की पत्नी लुढ़ीया के घर रहने जाने पर आपत्ति

करती है, पर बाद में उसे घर में बहू सम्झकर रत लेती है। इस बहाने गांव के मुक्तियों की होरी पर बख्ताब बत्थाचार करने का मौका मिलता है। वे उस पर बंध लगाते हैं कि उसने अपने बहू को घर में क्यों रक्खा ? यह तो एक बत्थाचार ही तो है कि अगर कोई अपने घर में अपनी बहू को रक्खा है तो उस पर क्यों बन्ध लगाया जाय ? पंच ठोग उसके तेल के ज्वाब को ठे ठेते हैं। होरी कहता है, 'पंचो, मुझे अपने जवान बेटे का मुंह देखना नसीब न हो, अगर मेरे पास लठिहान के ज्वाब के सिवा और कोई चीज हो।' प्रेमबन्ध का होरी के प्रति किए गए इस बत्थाचार के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण नहीं है। बनिया कहती है, 'पंचो गरीबों को खाकर सुत न पावोगे, इतना समझ लेना। हम तो भिट बायेने, कौन जाने, इस गांव में रहें या न रहें, लेकिन मेरा सराप तुमको भी बकर से बकर लेगा मुझसे इतना कड़ा प्रीवाना स्थिति उठिया जा रहा है, कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रक्खा। क्यों उसे घर से निकाल कर सड़क की भित्तिारिन नहीं बना दिया।' बनिया बत्थाचारों का विरोध करती हुई कहती है, 'ये हत्यारे गांव के मुक्तिया हैं, गरीबों का सुत झुंके बाटे, सुद-व्याज, देही-सवाई, नवर-नवराना, कुं-बाघ, कैले भी हो, गरीबों की हूटी।' अतः स्पष्ट हो जाता है कि ठेक इस बत्थाचार के पक्ष में नहीं है।

बनिया को लेकर मुक्तियों द्वारा किया गया बत्थाचार से किसी को सहानुभूति नहीं हो सकती है। यह तो असामाजिक वातावरण का निर्माण स्पष्ट करता है। होरी तो बेचारा निर्बल है। वह तो अपना बहू उ को अपने घर में छरण देता है। किसी की पारई बेटो को छरण नहीं देता। अगर होरी किसी की बेटो को छरण उ देता तो पंच उसके साथ बत्थाचार करते तो यह एक ठपिल परम्परा की काशी, पर पंचों ने निवारा होरी को बन्ध देकर अनुचित परम्परा की नींव डाली है।

फणीश्वरनाथ 'रेणु' के 'परती: परिक्था' (१९५७ई०) उपन्यास में मछारी समाज के ऊपर सबणों के द्वारा अत्याचार को चित्रित किया गया है। मछारी समाज में ठेक के पर्याप्त जागृकता दिखाई है। वह पद लिख लेती है। पर समाज के लोग उसे नौकरी नहीं करने दें वास्ते हैं। मछीन कहता है— 'क्यों गई थी, जरिया कोढ़ ? पूछ, अपनी बेटी से। किसके हुकूम से गई थी ? किसके साथ गई थी, पूछ। उसपर मछारी की मां कहती है— 'सरकारी काम से गई थी। सरकारी नौकरी करती है, सरकारी हुकूम नहीं मानेगी ? गांव के लोगों का क्लेशा जकता है। बात की बात नहीं बीछे, तो क्लेशा ठंडा कैसे होगा ?'

मछारी को लोग सर्विस करने में जो बाधा उपस्थित करते हैं, उससे ठेक सहमत नहीं है। वह विरोध प्रकट करता है। मछारी की मां कहती है— 'बात बरम की बात पीछे करना। पहले यह फैसला करो कि मछारी सरकारी नौकरी करे या नहीं ? बात से फाकि पड़कर हमारी बेटी ने सास्टरी पाव किया है। परबात बाधों की हाती कहती है। तरह-तरह की बात उड़ावों के ?'

मछारी के सर्विस करने पर वे लोग बाधा डालते हैं उनकी में समाज का बहुत मानता हूं, उन्हें समाज का हित रक्षा नहीं मानता हूं। मुझे हमारे यहां हरिकर्णों की निम्न स्तर की दृष्टि से सबका लोग देखते हैं, बात: वह उनकी उन्नति देना नहीं चाहते। हरिकर्ण तो ऐसे ही पिछड़े हुए हैं। पर जो हरिकर्ण लोग तरकीब करते हैं। उनके मार्ग में अनेक रोड़े अटकाने जाते हैं। मछारी के साथ पीचही होता है। ठेक के हरिकर्ण पात्र में पर्याप्त पैसा का विकास दिखाया है। प्रस्तुत उपन्यास के हरिकर्ण पात्र में अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह की भावना मिलती है, जो कि उचित ही है।

रामकृष्ण मिश्र के 'कहां वा कहीं' (१९६०ई०) उपन्यास में भी हरिकर्णों के ऊपर अत्याचार को चित्रित किया गया है। 'कहां वा कहीं' (१९६०ई०) उपन्यास में अपनी हिन्दू धर्म के द्वारा मछीरा बोधी पर सामाजिक अत्याचार कि

१. फणीश्वरनाथ 'रेणु' : 'परती: परिक्था' (१९५७ई०), पृष्ठ २०५।

जाता है। 'कहां या क्यों' (१९६०ई०) उपन्यास में सर दिग्विजयनाथ की लड़की सुलोचना पर हेमचन्द्र नाम का दुष्ट प्रकृति का आक्रमण उस पर बुरी नजर डालता है। इस पर सर दिग्विजयनाथ रणंजयनाथ को बामाद बनाने के लिए कृत संकल्प ले। उषा रणंजय के पिता इसी वर्ष विवाह कर डालने के लिए जातुर ले। किन्तु वह इतनी बड़ी रियासत का मुख्य समझते थे। सबसे बढ़कर रणंजय यही सम्भव करने के लिए निश्चय किए था। दिग्विजयनाथ को उससे बढ़कर लड़का मिलना असम्भव दिखता था। अतः वह सब कुछ करने को तैयार थे। पर हेमचन्द्र उनके रास्ते में पत्थर बन गया है। अतः वे मनोहरपुर के बौदी परिवार के प्रमुख मन्त्रीरा को बुलवा भेजते हैं। मन्त्रीरा उनकी व हज्जत बनाने के लिए हेमचन्द्र का विरोध करता है, तो इस पर हेमचन्द्र मन्त्रीरा को पहले मरवाता है तथा बाद में कत्ल करवा देता है, 'एकसा बाई ओर से बिस्फोटमयी ध्वनि उस वन्य प्रदेश में मरती हुई एक मोठी आकर मन्त्रीरा की कनपटी के ऊपर वाले भाग में घुस गई। हून की गोहार करते हुए वह फिर पड़ा और उसी के साथ ही अदात हेमचन्द्र भी क्याकुल पराङ्मायी हो गया। मन्त्रीरा के मुँह से बस-बाराह बायल, मृतप्राय सिंह की सी दुर्लभ बहाड़े निकलीं, और उसके मेघ बन्द हो गए।'।

'कहां या क्यों' (१९६०ई०) उपन्यास में हरिकर्णों के अत्याचार के प्रति भिम जी का दृष्टिकोण सहानुभूति पूर्ण नहीं है। यद्यपि उनके हरिकर्ण पात्र में सामाजिक केला पाई जाती है। मन्त्रीरा, हेमचन्द्र का विरोध करते हुए अपना प्राण दे देता है। पर कहीं भी ऐसा मन्त्रीरा की प्रशंसा नहीं करता है कि उन्ने उचित कार्य के लिए अपने प्राण दिये हैं। ऐसा मन्त्रीरा के मौत पर मौन धारण कर देता है, सबसे बढ़कर यह सोचता है कि ऐसा दुरात्म-वादी व्यवस्था के अनुसार हरिकर्णों पर अत्याचार करने का बदायती है।

'कहां या क्यों' (१९६०ई०) उपन्यास में ऐसा कहीं भी सबर्णों के अत्याचार को महत्त्व नहीं मिहणित करता है। मन्त्रीरा पर जो

अत्याचार किया गया है, उसको जान से मार कर हेमचन्द्र ने अपनी धृष्टिगत प्रवृत्तियों का परिचय दिया है। अत्याचार करना हमें मानवतावादी दृष्टिकोण से उचित नहीं लगता है।

महवीरा का उच्चकोटि का चरित्र है। वह तो दिग्विजय नाथ के कहने पर सुलोचना बहन की हज्जत को बचाने के लिए अपने जान पर खेल जाता है। वह इस बात को नहीं सोचता कि उसका जाने क्या होगा? अतः इसके स्पष्ट हो जाता है कि महवीरा में समाज-सुधारक के दो गुण मौजूद हैं।

महवीरा बोधी तो केवल हेमचन्द्र को कुपथ से सचेष्ट कराता है, पर वह तो उसकी जान ब भी ले लेता है, -- महवीरा का मर्यादक वाक्पथ था। उसने उसी दिन रेष्ठान करके हेमचन्द्र की सारी पको फसल कटवा ली। पटार्थ बाड़े गरीब किसान रोते ही रह गए। हेमचन्द्र धामे को कहा महवीरा ने रास्ते में ही धेर लिया। छलकारा-दूरे कां ठोंडा था। मैं महवीरा हूँ। तुम राधा राजन का है। जाने बड़े तो जान ले लूँगा। तुम क किस जेत की पुछो हो तल्लीलवार तबन्धुलपुलेन का मैंने भी बाजार का कल कर डाठा था। तब तो कुछ हुआ ही नहीं। कौन इस पुद्वी पर पैदा हुआ है, जो धेर लिछाफ नपाही के लो? म्मोहरपुर से मान जावो। इसी में म्मोह है। हेमचन्द्र के बिल्कुल विपरीत महवीरा है। हेमचन्द्र यदि दुष्ट प्रकृति का पुल्लव है तो महवीरा उच्च गुण वाला जावही है, जिसमें सामाजिकता की भावना गरी हुई है।

हेमचन्द्र निम्न कोटि के चरित्र वाला है। एक ओर तो वह सुलोचना को बर्बाद करता है तो दूसरी तरफ राक्षसी को भी बर्बाद करता है। राक्षसी तो इसके अत्याचार से लं बाहर नहर लाकर आत्महत्या कर लेती है। हेमचन्द्र, सुलोचना से कहता है, -- विषयवस्तुओं का नाम ही बीज है। हम इन सब हैं, सब रहते। किन्तु विषय में बाधुय रूप से नहीं, अन्तरतर में आंतरिक

रूप से^१। और दूसरी तरफ वह राजपूतो से शादी कर लेता है। एक दिन सुलोचना, हेमचन्द्र के घर बिना बताये कही जाती है। बराब में से कांक कर देता, बाछाम में एक कटार पर लेटा हेमचन्द्र उसी कटार पर बेठी एक निस्तान्त सुन्दरी स्त्रिारी से कह रहा है:- तो तुम प्यार करना भी जानती होगी राहु ?

सुलोचना का सिर पकड़ा गया, वह संज्ञाशून्य हो गई, किन्तु सही-सही सुनती रही। बीच-बीच में इपर-उपर देख भी लेती थी। बराब से कांक कर चन्द्र का दृश्य भी देखती जाती थी। रात में कई बार घुंके जाने पर उस प्रश्न का उत्तर दिया-- तुम भी जानते होगी^२। सुलोचना भी यह देख कर तय कर लेती है कि अब कभी हेमचन्द्र से बात तक न करेगी, उसके विषय में कुछ सोचनी भी नहीं। फिर भी हेमचन्द्र उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके पिछता रहता है। सुलोचना की नाबाली से उसकी चिन्मयी तबाह होती है। अतः हम कह सकते हैं कि मन्वीरा, सुलोचना की चिन्मयी बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, पर वह असफल हो जाता है। मन्वीरा नामक हरिजन पात्र की हम सन्नायक कह सकते हैं, जो कि उचित भी है। मन्वीरा तो हेमचन्द्र की दुष्टता के लिए दण्ड देने की कृत संकल्प रहता ही है-- 'बाहे प्राण लो जाएं, पर हेमचन्द्र को मैं न जीने दूंगा।' हेमचन्द्र इतना दुष्ट है कि वह विद्यालय के अपने सहयोगियों की परवाहा-विहाता है तथा साथ ही साथ मित्र में झड़ता-झड़ता भी कराता है। इससे मन्वीरा तथा हेमचन्द्र दोनों के चरित्रों के गुण-दुष्गुण हमारे सामने स्पष्ट हो जाते हैं।

हेमचन्द्र को दण्ड मिलना चाहिए, पर दंड मिलता है निरीक्ष पात्र मन्वीरा को। क्या यह समाज में उचित है कि ऐसे व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने दिया जाये जो कि दो बीरता की चिन्मयी को बर्बाद करता है ? सामाजिक दृष्टि से तो यह उचित है कि ऐसे लोगों की स्वयं समाज के ही

१. राजकमल मिश्र : 'कहां का क्यों' (१९६०ई०), पृष्ठ ०७३ ।

२. यही, पृष्ठ ६४ ।

३. यही, पृष्ठ १२४ ।

द्वारा दण्ड दिया जाये पर बुकि हरिकर्मी की स्थिति सखी हिन्दुओं के मुकाबले कमजोर है, अतः इसीलिए कहाँ या क्यों ? (१९६०ई०) में हेमचन्द्र जैसे दृष्ट व्यक्ति को दण्ड नहीं मिलता है ।

‘पानी के प्राचीर’ (१९६१ई०) उपन्यास में हरिकर्मी के ऊपर सामाजिक अत्याचार का चित्रण मिलता है । इस उपन्यास के हरिकर्मी पात्र निरवध तेजी के ऊपर सखी द्वारा सामाजिक अत्याचार किया जाता है । मुत्तिया का लड़का व महेस कहता है,—‘हाँ, माइयो, निरवध तेजी का गोहरा साफ़ साफ़ उड़ा लो । सिर पर काले-काले गोहरे छाये हुए लड़के पाग रहे हैं । कहरदार कोई देखने न पाये ।’

मित्र जी तेजी के ऊपर होने वाले अत्याचार के समर्थक नहीं है । वह हरिकर्मी के ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध करते हैं । मित्र जी बुकि हरिकर्मीस्थानवादी लेखक है, अतः उन्होंने अपने हरिकर्मी पात्रों में इसी जागरूकता बिखारी है कि वे अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध कर सके । निरवध तेजी पात्र में भी अत्याचार के प्रतिरोध करने की दायता मरी हुई है । निरवध तेजी कहता है,—‘जो उल्लूकों, मागते क्यों हो ? तेजी-कतपोठी गांव में इसीलिए होते हैं । हम लोगों का यह एक होता है कि उनकी बीधें छोड़ी में डाल दें । कहता हुआ वाच की बाल-मंडली का जुवा महेस निरवध तेजी पर पड़ पड़ता है । कहा-हुनी हो जाती है । मुत्तिया का बेटा महेस निरवध तेजी पर बी-तीन छाडी कमा भी बेता है । निरवध का बी मखोच कर रह जाता है । मुत्तिया का बेटा न होता तो उसे यहाँ कमा कर दूरदूर कर बेता, किन्तु क्या करे वह ?’

निरवध तेजी के ऊपर मुत्तिया के लड़के ने जो अत्याचार किया है, वह तर्क संगत नहीं लगता । महेस सखी की का उद्देश्य है तथा निरवध

तेली हरिकन बर्न का सदस्य है। महेस का निरबल तेलो को अवर्द्धनी पोशान करना इस बात को साबित कर देता है कि हरिकन लोग तो दुष्ट चरित्र के नहीं होते, पर सबर्ण लोग दुष्ट चरित्र के होते हैं। निरबल तेलो का तो कोई अपराध नहीं है। महेस का उस पर बर्थाचार करना बराबर बर्थाचार है। महेस का चित्रण एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में हुआ है। नीरु ब्राह्मण के द्वारा जो लेखक इस घटना पर अपना आक्रोश व्यक्त करता है,-- 'यह हमारा बर्थाचार है कि हम निरबल तेलो का गोहरा जो उचाड़े और उसे मारें जो।' वह आगे में कहता है,-- 'माइयो, होला में हमें पुरानी और सड़ी गली बोरों को डालना चाहिए। होला में हम लोग अपने पुराने नम को, बैरभाव को जलाते हैं और नया जीवन शुरू करते हैं। यह उपला लोगों का जीवन है, इसे होला में डालना गुनाह है।' इस दुष्टना का निरबल तेलो पर क्या असर होता है, लेखक उसका वर्णन करते हुए कहता है,-- 'निरबल तेलो वास्तव होकर घर में सरक जाता है।' सबर्ण हिन्दु लोग अपनी छोटी-सी कुत्तो के लिए हरिकन के घर का बर्थाचार कर देते हैं। सबर्ण लोगों को तो ऐसे दुष्कर्म करने पर कंड का बर्थाचार होना चाहिए।

मावती प्रसाद बाजपेई के 'कर्मव्य' (१९६७) उपन्यास में बन्नी कुमार की लक्ष्मी दुम्बरिया पर सामाजिक बर्थाचार का चित्रित किया गया है। ठाकुर लोग किस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए हरिकनों का शोषण करते हैं, इसका चित्रण 'कर्मव्य' उपन्यास (१९६७) में मिलता है। मदन ठाकुर दुम्बरिया की रात में अपने घर जाने के लिए कहता है। दुम्बरिया अपने ऊपर होने वाली बर्थाचार की दुका फटुहा बहीर को देती है,-- 'दुम्बरिया बांस में बांधु घर कर बोली-- भैया तुम्हारे होते हुए अब गांव की लड़कियों की हज्जत थीं ही लुटी बाकी।' फटुहा बोला-- 'बास क्या है, साफ-साफ क क्यों नहीं कहती?' मदन ठाकुर ने रात को फुलाया है। क्या है कि न बाकीनी लो

१. दामोदर मिश्र : 'बाकी के बाकी' (१९६७) पृष्ठ २।

२. लक्ष्मी, पृष्ठ ६।

जबरन उठा ले जायी ।^१

फटुहा सम्नाटे में आ गया । क्रोध के कारण उसका रक्त सौलने लगा ।

तभी सुन्दरिया फिर बोली--'जरा सोचो तो मैया, तुम्हारी मेहरारू भी तो अपने बाप के घर है । उससे कोई ऐसा कहे तो उस पर क्या बीतेगी । गांव में तुम्हारे सिवा कोई ऐसा बोर नहीं जो मदन ठाकुर से टक्कर ले सके ।'

लेखक 'कर्मव्य' (१९६७ई०) उपन्यास में सुन्दरिया के प्रति जो अत्याचार हुआ है, उससे सहमत नहीं है । बाबूमेंद्री जी हरिजनो के उत्थान को चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मदन ठाकुर को पंचों के बीच बुलाया है तथा उस पर कमारिन के प्रति किए गए अत्याचार के दोष से विमुक्ति किया है, 'गांव' पर के बड़े-बूढ़े और पंच जमा थे । भोखु पहलवान ने उसी समय हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि सब ठीक जमा हैं । अभी फैसला कर दें, नहीं तो रकाव को लाश यहां पड़ा बिताई देगी । लोगों के समक्ष में आ गया ।

उसी काह पंचायत बैठ गया और सुन्दरिया को बुलाने के लिए बाबूमी मेव धिया गया ।

सुन्दरिया ने आकर सब बात कह दी^२ ।

मदन ठाकुर का धम्मा कमार की लड़की सुन्दरिया के ऊपर अत्याचार का दृष्टिकोण अनुचित है । समाज में हरिजन औरतों को बहुत ही वृणित नजर से देखा जाता है, इसी बात का चित्रण 'कर्मव्य' (१९६७ई०) उपन्यास में मिलता है । ऐसे समाज के हर कर्ण में स्त्रियों को दसा गिरी हुई है । पर हरिजन औरतों की दसा तो उससे भी निम्नतर है । हरिजन औरतों को लोग केवल अपनी बाबूमी प्रति का वाक्य मानते हैं । मदन ठाकुर ने सुन्दरिया से अपनी

१. नवश्रीप्रकाश बाबूमी : 'कर्मव्य' (१९६७ई०), पृ० सं० १०४ ।

२. वही, पृ० सं० १०६ ।

वासनापूर्ति चाहता है। इसीलिए तो उसे रात में अपने घर बुलाता है। सुन्दरिया अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध करती है। इससे यह पष्ट हो जाता है कि लेखक के हरिजन पात्र में अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह करने की भावना है। मदन ठाकुर फत्तुहा के कहने पर कहता है कि -- सुन्दरिया फुट बोलती है। वह बुध भेरे पास लपया मांगने उ जायी थी। भेरे नहीं दिया, इसी कारण वह मुक पर तोहमत ला रही है।

मार फत्तुहा पर भूत सवार था। उसने कहा-- 'इस तरह काम नहीं चलेगा ठाकुर साहब। सुन्दरिया के सामने यही बात कही पड़ेगी।' सम्भव था कि मदन ठाकुर इसके लिए तैयार हो हो जाते क्योंकि वे समझते थे कि अपने मित्रों की गवाहियां पिलाकर वे उसे फुटा सिद्ध कर देंगे।

परन्तु फत्तुहा का कहना था -- 'इस तरह नहीं, पहले उससे माफी मांगनी होगी और फिर कहना होगा कि वह भूरी बहन है।' मदन ठाकुर इसके लिए तैयार न हुए।

मदन ठाकुर का सुन्दरिया की बहन न मानना यह सिद्ध कर देता है कि उनका सुन्दरिया के प्रति उचित दृष्टि नहीं है। मदन ठाकुर का तो दृष्टिकोण हरिजनों के ऊपर अत्याचार करने का है। वे तो सुन्दरिया का सामाजिक शोचण करना चाहते हैं, जो कि इस स्वतंत्र भारत में उचित नहीं मान्य होता। अंग्रेजी शासन में जो ही कर्मदार लोग अत्याचार करते रहे जो पर स्वतंत्र भारत में हरिजनों के ऊपर सामाजिक अत्याचार करना तो सामाजिक अपराध करना है, जिसका हर दृष्टि से विरोध किया जाना चाहिए।

रामदत्त मिश्र के 'एक टूटता हुआ' (१९६६ ई०)

अन्वयात् में हरिजनों के ऊपर सामाजिक अत्याचार की विधित किया है। वंसी

१- आकाशीप्रसाद मास्कीणी : 'कर्मज' (१९६७ ई०), पृ० सं० १०५।

नाम का युवक, मनबोधना, जो कि ० धोबा का बच्चा है, पर उत्थावार करता है;--'उस दिन मास्टर ने कितना पाटा था, जब बंसा ने राह चलते समय एक बड़ा गांटा लेकर मैले के ढेर पर दे मारा था और मैले के तमाम छोटे-छोटे छोटे उसे साथ चलते हुए उस धोबा के बच्चे के ऊपर फैल गये थे । धोबा के बच्चे मनबोधना ने मास्टर से सवाल दाग दिया । मास्टर बंसा से तंग आ गया था, उठा-छठाकर पटकना शुरू किया और मनबोधना के सारे कपड़े बंसा से धुलवाये, बंसा से मनबोधना को नहलवाया भी । किन्तु बंसा फिर उस का तस । शाम को हुट्टी हुई तो बंसा ने मनबोधना को लदेड़ लिया । मनबोधना भी भागने में बड़ा तेज था । भागा लोमड़ी की तरह फुड़की कटाता हुआ । बंसा दौड़ते-दौड़ते हाँफ गया, मनबोधना नहीं पा सका, तो गाली देकर कहा --'अच्छा साँठे धोबा, बाना कल ।' लेखक का मनबोधना के उत्थावार के प्रति विरोधी भाव है । लेखक हरिजन पात्र में इसकी कितना दिशाता है कि वह उत्थावार का विरोध करता है । मनबोधना मास्टर ने बंसा को पिटवाकर दम लेता है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि लेखक इस उत्थावार के प्रति विरोध प्रकट करता है ।

मनबोधना के ऊपर बंसा का उत्थावार करना तो सामाजिक दृष्टि से अनुचित लगता है । बंसा तो जबदस्ता मनबोधना को परेशान करता है । मनबोधना भी अपने ऊपर होने वाले उत्थावार के प्रति सज्ज है । उसने अपना विरोध प्रकट किया है । यदि हरिजन वर्ग के लोग उत्थावार का छटकर मुकाबला करे तो कोई कारण नहीं जो कि उत्थावार सत्य न हो जाये ।

प्रस्तुत उपन्यास में बलात्कार का समस्या को मा उठाया गया है । जब ब्राह्मण लोग किसी बमार को लड़की के साथ ० बलात्कार करते हैं तो समाज के लोग कुछ नहीं कहते, पर जब कोई बमार किसी ब्राह्मण की लड़की के ऊपर जबर्दस्ती करता है तो समाज उस पर किस प्रकार बंध देती है, इसी का चित्रण 'एक टूटता हुआ' (१९६६ई०) में मिलता है । लकी बमार का माई पारवती के ऊपर उत्थावार करना चाहता है ० तो समाज के लोग उसे मिलकर पीटते हैं । रामबहादुर संसिया की पीटते हुए कहते हैं, --'जुओं रे साँठे तेरी

पारबता भी कहता है—'हरामखोर, सुअर-खोर मेरो इज्जत लेना चाहता था।' लेकिन लिखता है—'हंसिया लात खा रहा था, जो आता था बार लात मारता था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था, नुपबाप लात खाता हुआ तारा इल्जाम अपने ऊपर ओढ़ रहा था।' यह तो अत्याचार का एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष भी है कि जब हरिजन स्त्रा को लोग अपनी काम वासना के शांति के लिए उपयोग करते हैं तो समाज इसका विरोध नहीं करता है। लंका नेता जो से कहता है—'क्यों नेता जा, आप नुप क्यों हो ? कल तक फंदा लिये घुमेंते रहे और वोट धिलाने के लिए लेक्बर फाड़ते रहे कि अब देश आजाद हो गया है सभी बराबर हैं, सबकी सेत भिँगे, सबकी इज्जत बराबर होगी और आज आपका लेक्बर आपके मुँह में कला गया है? जब बमरौटी को सामान लड़कियों पर ये बाबा लोग हाथ साफ करते हैं तो कोई परलय नहीं आती और कोई बमार बापन का लड़का को हूँ तो परलय आ जाता है।' लंका कहता है, 'क्या हुआ अगर मेरे भाई ने एक बापन को लड़की से भला बुरा किया ?..... बमार का खून-खून नहीं है ? बापन का हाँ खून खून है हमारी कोई इज्जत नहीं होती क्या, बापनों का हाँ इज्जत होता है ? लंका हरिजनों के नेता बगु से कहता है—'हरिजनों के नेता, मैं तुमसे फरियाद करता हूँ कि वोट देने वाले नेताओं से जाकर कहो कि हमारा खून-खून नहीं है, हमारी इज्जत इज्जत नहीं है तो हमारा वोट क्यों है ? ये देखो बगु नेता, तुम्हें याद है कि जब मुझे बलसिंहार बाबा ने पकड़ कर बेइज्जत करना चाहा था तो मैं फरियाद के लिए कहाँ-कहाँ नहीं रोई, लेकिन सबने मजाक करके टाल दिया था। और तुमने भी कहा था कि जाने दो बाबा लोगों से कौन लो।'।

लेखक लंका के ऊपर हुए अत्याचार से असन्तुष्ट है। वह लंका के ऊपर हुए अत्याचार का विरोध करता है। रामवरु मिश्र का

१-रामवरु मिश्र : 'बल टूटता हुआ' (१९६६ई०), पृ० सं० ३५२।

२-वही, पृ० सं० ३५३।

३-वही, पृ० सं० ।

जल टूटता हुआ (१९६६ई०) में दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है। जब हंसिया बमार के ऊपर सवर्ण हिन्दू वर्ग उत्थाचार करता है तो लंगी के चरित्र द्वारा लेखक ने अपना दृष्टिकोण हमारे सामने रखा है। लंगी को सामाजिक उत्थाचार के विरुद्ध विद्रोह करते हुए चित्रित किया गया है। लंगी का कहना है कि क्या हमारा खून खून नहीं है, बापनों का खून खून है। वही बात सवर्ण हिन्दू को तो पाम्य है, पर हरिजनों के लोग के करें तो अपराध है। मैं हंसिया के कार्यों का सम्मान नहीं करता हूँ, फिर भी उसने जो कार्य किया है, गलत नहीं है। इसका कारण है कि सवर्ण लोग यदि लंगी को इज्जत छूटते हैं तो उसके भार को अधिकार है कि वह ब्राह्मणों की बेटो प्रष्ट कर दे। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि मित्र जो का हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण है।

लंगी के प्रति उत्थाचार से मैं असंतुष्ट हूँ। लंगी को बात में सत्य की शक्ति है, उसके आंशुओं में विद्रोह है, नये जमाने की आवाज है। सम्भव यह मेरा कब तक चलता रहेगा? हंसिया को कारतुत उसके संस्कारों की मो धक्के मारती है, उसके ब्राह्मण संस्कार को बमार के लड़के को यह बदतमोजो बहुत प्रसारी है। लेकिन लंगी की आवाज उसके न्याय की बल देती है। न्याय हो तो है, दुष्कर्म बाहे, ब्राह्मण करे या बमार करे, क्या फर्क पड़ता है। यदि ब्राह्मण का लड़का ही क्यों सम्मानित वयस्क या हरिजन की बेटो पर जुल्म करता है और कोई आफत नहीं आती तो हरिजन पुरुष द्वारा ब्राह्मण को लड़की पर कि नए जुल्म पर आफत क्यों आये? जुल्म.... जुल्म मो इसे क्यों कहा जाये? पारवती खिन्न रही है। यह ब्राह्मण खून है कि खयें एक हरिजन बालक को अपना काम पिपासा के लिए उन्हेजित कर सारा दोष उसी पर थोपकर नकली ढंग से खिन्न होती है और दूसरी ओर यह हरिजन खून है हंसिया है जो मरी सभा में छात ला रहा है और सारा अपराध अपने ऊपर ओढ़कर पारवती के सम्मान को रक्षा कर रहा है। हंसिया जो कि मरी सभा में छात ला रहा है। हंसिया सत-अस्त कुछ भी नहीं बोलता और लंगी एक सरी लपट को तरह ब्राह्मणों के ह तमाम बेहरों

पर उड़ता हुई उन पर लिखी पष्ट लकीरों को उभारती गरज रही है । काम करता हुई लंगो का हाथपकड़ लेना... बड़ा आसान है ।

लेसक ज़ुंकि हरिजन नवा के ऊपर अत्याचार नहीं करने देना चाहता, इसलिए वह अत्याचार का विरोध करता है । रामबहादुर कहता है--^१ 'हरामजादा मुझे तो बदनाम करती हो है मेरे बाप को भी बदनाम करती है ।' इसपर सतोश कहता है--^२ 'जात्री व बक भक मत करो और अपने बाप का बदनाम बनाने की कोशिश करो ।' आज का तबर्ण हिन्दू वर्ग हरिजनों के ऊपर अत्याचार करना चाहता तो है हा, वह साथ ही साथ यह भी चाहता है कि कोई हरिजन उसके पुष्कर्मों पर प्रकाश न डालें । आज के जमाने में यह कहाँ संभव है कि हरिजन लोग अत्याचार का सामना न कर मुक दर्शक बनकर बैठे रहे ।

'बांल की बोरी' (१९७१ई०) में अंग्रेज राबर्ट हिल जैसे कुटिल आदमी के कहने पर लदमी का बाप राबर्ट हिल के हाथों में हो उसके आदमी को सौंप देता है । लदमी कहता है--^३ 'जब मैंने 'हाँ' में सर हिला दिया तो अंग्रेज लोगो ने एक बार फिर मुझे सब बातें समझाई, और बोला--'अपने बाप को बोल देना, किसी प्रकार उस आदमी को पुलिस को न पकड़ाए, पांच हजार तो कोई रकम नहीं है, उस आदमी के द्वारा तुमको और भी अधिक रुपया मिल जाएगा ।' राबर्ट हिल बिना अपराध के उस आदमी का शोषण करता है । इस प्रकार लदमी को सताता है ।

लेसक का अत्याचार के प्रति समर्थक दृष्टिकोण नहीं है । वह नहीं चाहता कि लदमी या उसके पिता उसके आदमी पर कोई अत्याचार किया जाये । जहाँ कहीं उपन्यास में इन लोगों पर विपत्तियाँ आती हैं, लेसक सामाजिक परिस्थितियों को स्पष्ट करके हरिजनों के ऊपर किये जाने वाले अत्याचार का विरोध करता है ।

१. रामबहादुर मिश्र : 'जल टूटता हुआ' (१९६६ई०), पृ०सं० ३५५ ।

२. वही, पृ०सं० ३५६ ।

३. कुलकर्णी : 'बांल की बोरी' (१९७१ई०), पृ०सं० ८७ ।

ग्रेज जोगी के द्वारा लक्ष्मी हरिजन तथा उसके आदमों को निरपराध दण्ड देना : वंश सामाजिक दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायता नहीं देता । हमारे समाज में राजकला फैलाने में सहायता मिल सकती है ।

‘मैंने जब से सिगरेट को एक डिब्बिया निकाल का उगमें से एक सिगरेट निकाल कर मुँह में लटकाया, फिर दूसरी जब में हाथ डाल कर लाइटर निकाला और उससे सिगरेट सुलाने वाला हो था कि किमा ने मुझे जोर का धक्का दिया और मैं चट्टान से गिरकर धरती पर जा रहा । मैं जल्दी से उठने की कोशिश की, मगर अब दो आदमों मेरे गिर पर लड़े थे और मैं अकेला था । मैंने लड़ाई जारी रखने और उन्हें परास्त करने का दो-तीन बार जबर्दस्त कोशिश की, पर होले-होले मेरी कोशिश कमजोर पड़ता गई, मेरा शरीर ढाला पड़ता गया । और मैंने ऐसा प्रकट किया जैसे मैं आक्रमणकारियों के आगे बेबस हो चला हूँ ।’

कुरनचन्दर के उपन्यास ‘बास की बोरी’ (१९५१) में लक्ष्मी का जिनदगी को समाज के कुछ लोग टोकर देते हैं तथा उसका जिनदगी बर्बाद करते हैं । लेखक के हरि जन चात्रा लक्ष्मी में सामाजिक चेतना का विकास स्पष्ट देखने को मिलता है । लक्ष्मी समाज के बहकावे में आकर अपने को बेधे जाने पर आक्रोश व्यक्त करती है । लक्ष्मी का आक्रोश प्रकट करना गंभीर हो लगता है, अनुचित नहीं । लक्ष्मी कहता है,-- ‘घर हमारे इलाके में रिवाज है, गरीबों और बूढ़ों की लड़कियाँ ऐसे ही बिक जाती हैं ।’

‘हर कोई ?’ मैंने पूछा ।

‘हर कोई तो नहीं, पर कोई-कोई जो बहुत गरीब होते हैं, ऐसा कि मेरा बाप है । जिसके पास जमीन नहीं होती, वे लड़की बेचकर अपनी बच्चों को पुरी कर लेते हैं ।’

‘तुम इसे ठीक समझती हो ?’

१. कुरनचन्दर : ‘बास की बोरी’ (१९७१ई०), पृ० सं० ८६ ।

‘टांक नहीं है तो गलत क्या है ? जमान के बिना फिगान क्या है, और मालिक के बिना जोरत क्या है ?’

क्या हमारे समाज में लड़कियों का बेचा जाना उचित है? यह तो समाज के ऊपर कलंक है । इसका छटकर विरोध लिया जाना चाहिए । अगर इसी तरह समाज में अनेकिक कार्यों को मान्यता मिलता रहा तो समाज ध्वस्त हो जायेगा । समाज का कुछ मर्यादा होता है । उसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है । अगर कोई व्यक्ति समाज को मर्यादा को तोड़ता है तो उसको दण्ड देना चाहिए । चाहे वह कोई भी हो । मेरा मेरा मत है । लड़कों का दूसरे के हाथ बेचा जाना अपराधपूर्ण कार्य लगता है । लेकिन भी अपना विरोध प्रकट किये बिना नहीं रहता है ।

(५) वेश्या-समस्या

संसार के तथाकथित सम्य देशों में भी, जहाँ कि नारों समानाधिकार प्राप्त कर चुकी है तथा जहाँ नारों की भी जोविकीपार्जन के माधन समान भाव से उपलब्ध हो चुके हैं वहाँ भी वेश्याओं का होना कम आश्चर्यजनक नहीं । केवल कुछ समाजवादी देश हैं, जहाँ इस कुत्सित व्यवसाय का उन्मूलन हो सका है । संसार के वे देश जहाँ कि नारों स्वतन्त्र हो चुकी है, वहाँ वेश्या-समस्या के मूलभूत कारण हैं-- आर्थिक विषमता, सांस्कृतिक गतिरोध, भौतिकवादी संस्कृति का विकृत व्यक्तित्व नैतिक मूल्यों का विघटन । इन सब का कारण यह हुआ कि वहाँ का व्यक्ति अधिक भोगवादी बना । वहाँ की नारों के सम्मुख सत्तात्व-धर्म तथा पातिव्रत्य धर्म कमो आदर्श न रहा । लेकिन भारत की स्थिति इससे बिल्कुल बेहतर है तथा किन्न है । जिस देश में दुर्गों से नारों के लिए सत्तात्व तथा पातिव्रत्य-धर्म सर्वोच्च रहे हों तथा जिस देश की आत्मा ही ‘अस्मत्’ सत्तात्व पर टिका हो, वहाँ भी वेश्या व्यापार का दुर्गों से उद्भाव गति से कठना कम आश्चर्यजनक नहीं । भारतीय समाज में इस कुत्सित स्वरूप के किन्न कारण रहे हैं । अनेक सम्य

देशों में व्यक्ति नारी का इस बारित्रिक होनला भले ही मुख्य कारण मान लिया जाये, लेकिन भारत में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियाँ ही प्रमुख कारण हैं ।

भारतीय समाज में विधवा-प्रथा, दहेज-प्रथा, पर्दा-प्रथा, बहुपत्नी विवाह आदि अनेक सामाजिक कुप्रथाओं ने अस्त निरोध नारी को जावित रखने के लिए यहां एकमात्र आर्थिक स्वावलम्बन शेष था कि वह वेश्या बनकर शमार लेवे । उचित संरक्षण के अभाव में 'दो बूंद जल' (१९६६ई०) की नायिका रेशमा मंगिन भी वेश्या बनती है । उचित वैवाहिक चुनाव न होने पर अनेक मनोवैज्ञानिक असंगतियाँ भी इसके कारण हैं । रेशमा मंगिन के मामले में आर्थिक समस्या प्रमुख है । वह यद्यपि सामाजिक उत्थावार के परिणामस्वरूप वेश्या बनना स्वीकार कर लेती है । यदि कोई नारी वेश्या का पेशा ग्रहण करती है तो इसका दोष सामाजिक उत्थावारों पर हो जाता है । समाज अपने को इस दोष से बरी नहीं रख सकता । साम्प्रतिक-अधिकारों से विहीन नारी के लिए यदि स्वावलम्बी बनना है तो इस जर्जर समाज ने केवल वेश्या-पेशा को व्यवस्था दी । संयुक्त परिवार के विघटन से जो आर्थिक सुरक्षा अबला नारियों को मिलती था वह भी न रही । समाज में एक जोर निर्धनता है, जिसमें बारित्रिक झुठता संभव है ही नहीं तथा दूसरी जोर धन सम्पन्न वर्ग जो अपना विलासिता की पूर्ति के लिए ऐसे कुत्सित व्यापार को संगठित करता है । पैतृक-प्रधान समाज, शिष्टा की उपेक्षा तथा गृहिणी की उपेक्षा तथा गृहिणी पद का सम्मान देकर उसे सबेरे घर में बन्द करने से उसे बाह्य जीवन-संघर्ष एवं ज्ञान से विलुप्त व्यक्ति कर दिया गया , जिसका परिणाम यह हुआ कि नारी वस्तुतः अबला बन गई । घर की देखरी से निकल कर वह अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ हो गई । इस वर्ग का बालक भी हुआ नारी का अंगरक्षक बन सकता है । ऐसी स्थिति भारतीय समाज में ही देखने को मिलती है । सांस्कृतिक पतन की ऐसी स्थिति आई कि भारतीय समाज में वेश्या-प्रथा को संगठित करने के लिए वर्म का उपयोग तक किया

गया । दक्षिण में देवदासी - प्रथा ने गर्म का उपयोग किया तथा हिमालय का तराई में नायक समुदाय में लड़कों को शादी न करके उसे वेश्या-वेशा के लिए बेचने का प्रथा इसी के परिणाम हैं । नारों का शोषण निरन्तर गति से चलने के लिए यह आवश्यक था कि वह वस्तुतः निराह बनो रहे, इसके लिए पुरुष जाति ने नारों को सौन्दर्य तथा गुण के ऐसे प्रतिमान गढ़ डाले कि वह ठीक कभी सबल न बन सके । कोमलता, लज्बाश-लता, मुद्गलता आदि ऐसे ही प्रतिमान रहे हैं, जिन्होंने भारतीय नारों को दुर्ब-मूर्ख पौधे की भांति निराह बना दिया । जिस समाज तथा संस्कृति ने नारों को इतना निराह बना दिया वहां वैयक्तिक चारित्रिक-हीनता को दुहाई देकर सब दोष वेश्याओं के सिर मढ़कर तटस्थ रहना घोर असामाजिकता है । ऐसा स्थित में आक्रोश वेश्या पर नहीं, बल्कि समाज पर होना चाहिए । आधुनिक समाजशास्त्रीय अध्ययन से भी यह निष्कर्ष निकलता है कि ६५.६ प्रतिशत वेश्यायें आर्थिक कारणों से इस घृणित पेशे में आयां तथा २८.८ प्रतिशत सामाजिक कुप्रथाओं से पीड़ित, अस्त होकर और केवल ५.६ प्रतिशत मनो-वैज्ञानिक तथा अन्य कारणों से । पंजाब के पूर्व गवर्नर सी०पी०एस० सिंह ने भी एक बार अपने भाषण में कुछ इसी से मिलते-जुलते तथ्य पेश किए थे कि ८० प्रतिशत वेश्यायें निर्वनता के कारण तथा २५ प्रतिशत सामाजिक कुप्रथाओं के कारण और केवल ५ प्रतिशत ऐसा वेश्यायें हैं जो मनोवैज्ञानिक अव्यक्तियों के कारण इस पेशे में आई हैं ।

दयाशंकर मिश्र के 'होटो बहू' (१९५८ई०) उपन्यास में सिंघाहो डीम की बेटों के ऊपर सामाजिक अत्याचार का चित्रण मिलता है । सिंघाहो का बाप बुंकि बेल में जला गया है, अतः अबला होने के नाते समाज के लोग उस पर अत्याचार करते हैं । हमारे समाज में अबलाओं की स्थिति हमेशा निम्नस्तरीय है रही है । हमारी सामाजिक समस्याएं इतनी जटिल हैं कि जिसमें विधवाओं तथा अबलाओं की उचित न्याय नहीं मिल पाता है । सिंघाहो भी ऐसी लड़की है जो कि समाज के लोगों के वासना का शिकार बन जाती है ।

१. सिंघावर अग्निहोत्री : 'फाटन बोमन', पृ० सं० ८ ।

सिधाड़ो राजेन्द्र से कहता है-- 'राजू । जो लोग हमें जड़ित कहकर अपने घर में नहीं आने देते, हमें हुंकार रनान करते हैं-- जहां हमारा पैर पड़ जाता है उस जगह पर पानी बिड़क का पवित्र कर लेते हैं-- सो यहां वहां जाकर मेरे जोठों पर अपने जोट कैसे रख देते हैं ? तब उनको जाति क्यों नहीं बिगड़ती ।'

ऐसा लगता है कि जैसे लेखक समाज के कुत्सित कार्यों का उद्घाटन कर रहा हो । दयाशंकर मिश्र का 'होटी बहू' ⁽¹⁹²⁵⁾ उपन्यास में सिधाड़ो के अत्याचार के प्रति सहानुभूति दृष्टिकोण है । यदि लेखक का अत्याचार के प्रति सहानुभूति दृष्टिकोण न होता तो वह सिधाड़ों में सामाजिक अत्याचार के विरोध में पर्याप्त बेतना का विकास न दिखाता । लेखक केवल अत्याचार का ही चित्रण करता, पर लेखक ने समाज की दुरावस्थाओं को हरिजन पात्र द्वारा हमारे सामने रखकर अपनी हरिजन-उत्थान की भावना का परिकल्पित किया है ।

सिधाड़ो के वैश्यावृत्ति के लिए समाज ही जिम्मेदार है । समाज के निम्न लोगों की वास्तव-स्थिति के लिए ही वैश्याओं का जन्म हुआ है । सिधाड़ो कहता है कि एक तरफ हरिजन कहकर हमारा तिरस्कार किया जाता है, वहां लोग मेरे जोठों पर अपने जोट कैसे रख देते हैं ? सिधाड़ो के इस कथन से हमारे समाज का जो सामने आते हैं-- समाज का एक पक्ष तो वह है, जिसमें समाज को बहुत ऊंचा कहा जाता है । वह समाज वर्ण-व्यवस्था का बड़ा पक्षपाती होता है तथा हरिजनों को अपने समाज-व्यवस्था में शामिल नहीं करता है । उनको ऊंचा रखना चाहता है । हरिजनों से परहेज करता है, उनको रसोई में भी नहीं घुसने देता । सिधाड़ो यह बात जानती है तभी तो वह राजेन्द्र से कहता है-- 'डोम की लड़की को अपने बोंके में फांके भी देगा कोई ।'

१. दयाशंकर मिश्र : 'होटी बहू', (१९५८ई०), पृ० सं० ७५ ।

२. वही, पृ० सं० ७५ ।

समाज का यह उज्ज्वल रूप है । दूसरी ओर लेखक ने समाज की नग्न यथार्थता को उभारते हुए उसके कुत्सित रूप का भी चित्रण किया है । जो लोग हरिजन को अपने बोके में घुसने नहीं देना चाहते तो वहाँ कैसे हरिजन रोज के साथ भोग-विलास करते हैं । यह कोई झूठी बात नहीं है, वरन् एक सच्चाई लेखक ने हमारे सामने रखी है, जिसको चित्रित करने का साहस बहुत कम लेखक कर पाते हैं । प्रेमचन्द के उपन्यास का वैचारिक भाँसा इस तरह नहीं चित्रित का गई है ।

‘मनुष्यानन्द’ (१९३५ई०) उपन्यास में जिस प्रकार राधा हरिजन पात्र पर घनश्याम सवर्ण पात्र द्वारा बलात्कार का चित्रण हुआ है, उसी प्रकार

‘होटी बहू’ (१९५८ई०) उपन्यास में सिपाइयों पात्र पर फिसा एक व्यक्ति द्वारा नहीं वरन् समाज के सभी लोगों के द्वारा बलात्कार किया जाता है, जो उचित नहीं कहा जा सकता । अगर इस बात का समर्थन कर दिया जाय तो समाज का डोंबा बरमरा कर टूट पड़ेगा ।

(3) श्रद्धा

हरिजनों के साथ श्रद्धा में भी भेदभाव का व्यवहार किया गया । जिस तरह अन्य क्षेत्रों में उनकी उपेक्षा की गई थी उसी प्रकार श्रद्धा के क्षेत्र में भी उनके प्रति उदासीनता का व्यवहार किया गया ।

वास्तव में इन हरिजनों की श्रद्धा की समस्या प्रमुख थी, उनके लिए कोई व्यवस्था भी न थी । ‘कायाकल्प’ (१९२८ई०) उपन्यास में उनकी श्रद्धा पर प्रकाश डाला गया है । ‘कर्मपुत्रि’ (१९३२ई०) उपन्यास में अमरकान्त एक बालक से पूछता है कि कहां पढ़ने जाते हो, तो वह उत्तर देता है,--‘कहां जायं, हमें कौन पढ़ाये ?’ मरसे में कोई जाने तो देता नहीं, एक दिन टाटा हुआ हम लोगों को लेकर गये थे । पंडित जी ने नाम लिख लिया, वर हमें सबसे अलग बैठाते थे । सब लड़के हमें कमर-कमर कहकर चिढ़ाते थे । दादा ने नाम कटा दिया । इन

१. प्रेमचन्द : ‘कर्मपुत्रि’ (१९३२ई०), पृ० सं० १५० ।

उपन्यासकारों ने इस सामाजिक समस्या को जित गहनता के साथ प्रस्तुत किया, उसा का परिणाम है कि आज हरिजनों को समाज में प्रत्येक अधिकार तथा सुविधाएं प्राप्त हैं। आज उनमें राजनीतिक चेतना भी है जागृतता भी।

'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) उपन्यास में भी जब बुधुआ फाँ के नेतृत्व में अकूतोदार शान्दोलन चलता है तब दलित विधालय का निर्माण होता है और हस्तकौशल के शिक्षा का व्यवस्था क जाता है। यह उस नवजागरण की चेतना का ही परिणाम है, जो उस युग को देन है।

वैजनाथ केडिया के 'हुत-अहुत' (१९३८ई०) उपन्यास में मोबा के ऊपर सामाजिक अत्याचार का चित्रण किया गया है। उच्च कहे जाने वाले वर्ग या ब्राह्मण वर्ग किस प्रकार हरिजनों को पूर्ण समझते हैं, इसका चित्रण लेखक ने किया है— 'ब्राह्मण महाराज पढ़े-लिखे न होने पर भी इन गंदारों को संतोष कराने लायक विषय ब्रुव जानते थे।'।

हरिजनों की तो हमारे समाज में बहुत उपयोगिता है। हरिजन तो दूसरे के घर का कूड़ा करकट (गंदगी) को दूर करते हैं। वे अपने घर की भी साफ-सुथरे रखते हैं, पर पता नहीं फिर भी समाज में लोग उन्हें दूना पसंद नहीं करते। इस सामाजिक अत्याचार को 'हुत अहुत' (१९३८ई०) उपन्यास में दर्शाया गया है। सुमेरन बमार का नाती घसोट स्कूल में नाम लिखवाने के ल लिए जाता है तो मास्टर यह कहकर कि यह डोम-बमारों की पाठशाला नहीं है उसको लेने से इन्कार कर देता है। सुखिया ने उर दिया, महाराजा में सुमेरन बमार की लड़की हैं, यह उनका नाती है।

पंडित जी ने कुछ कड़े होकर कहा -- यह डोम-बमारों के पढ़ाने की पाठशाला नहीं है। ऊँची जाति के बालक ही यहाँ पढ़ा करते हैं।

१. वैजनाथ केडिया : 'हुत-अहुत' (१९३८ई०), पृ० सं० १।

२. वही, पृ० सं० ८।

लेखक का हरिजनों के अत्याचार के प्रति सहानुभूति है।

वह हरिजन पात्र के उत्थान के लिए कार्यशील है। वह हरिजनों का पतन नहीं चाहता। वह हरिजन पात्र में अत्याचार के विरुद्ध व क्षमः केतना विकसित दिखाता है कि उसके हरिजन पात्र अत्याचार को स्वाकार न कर उसका विरोध करने लगते हैं। सुमेरन बमार का लड़की सुलिया जोरदार ढंग से इस अत्याचार का विरोध करता है। गमात्तधर्म पंडित भा वहां अपने शास्त्रों को कोढ़ने वाले हैं। पंडित बिगड़ता है, -- 'बहुत शास्त्र बघारने का आवश्यकता नहीं है। हमारा सुशा हम इस बालक को नहीं पढ़ाते (हाथ से दरवाजा दिखाते हुए बोले) बस अब बहुत हो चुका, तुम सीधे तरह से यहां से चलो जाओ'।

पंडित जो पसोट मोची को पढ़ाने में इन्कार करना हमें उचित नहीं प्रतीत होता है। इस अत्याचार से मैं असहमत हूँ। फावान् ने सभी को एक समान बनाकर भेजा है तो फिर इस दुनिया में ऊंच-नीच का भेदभाव क्या? ऐसा लगता है कि उच्च वर्ग यात्रा ब्राह्मण वर्ग ने अपना भेदता बनाये रखने के लिये वर्ण-व्यवस्था का सुत्रपात कर उसमें हरिजनों को निम्न स्थान दिया ताकि ये लोग कभी सर न उठा सके। दयानंद (जो कि आर्य समाज के प्रवर्तक थे) ने इस वर्ण-व्यवस्था का विरोध करते हुए वर्ण जन्मना का जगह वर्ण-कर्मणा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह उचित भी है। जन्म से किसी को नीच मानना सामाजिक दृष्टि से अपराध के समान है। कर्म से ही मनुष्य महान बनता है।

सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'उत्तरे' के लेखक :
 एक बोवनी (१९४०ई०) उपन्यास में हरिजनों के शोषण को चित्रित किया गया है। सदाशिव, राधकन, देवदास हरिजन हैं और समाज उनके साथ अन्य लोगों के जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। लेखक ने शेर का चारित्रिक उत्कर्ष दिखाने के लिए

१. देवदास केडिया : 'हुत-जुहू' (१९३८ई०), पृष्ठ ८।

हरिजन-समस्या का चित्रण किया है, लेकिन वैचारिक प्रगति को दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। विद्रोही शेर ब्राह्मण कान्नों का हावावास छोड़कर हरिजन कान्नों की सहायता में रहने लगता है। शेर, सदाशिव, राघवन आदि हरिजन कान्नों की सहायता में अशुतोधार समिति का निर्माण करता है तथा हरिजन बान्नों के लिए स्कूल खोलकर पढ़ाता है। सर्वे हिन्दू कान्नों हरिजनों को पढ़ाने के लिए कमरा नहीं देते हैं। बाद में जोर डालने पर इस शर्त पर कमरा दे देते हैं कि वह दरबान की तीन रुपये मासिक दिया करे ताकि मेहतर सब गन्दगी बाहर फेंक दे तथा हरिजन कान्नों को हूत, कुल के माधारण विद्यार्थियों के न लगे, मित्रि स्कूल के हिन्दू-संरक्षकों ने उसे इमारत के दो कमरों में अशुत काम बिठाने को अनुमति इस शर्त पर दे दी थी कि वह दरबान की तीन रुपये मासिक दिया करे-- सोरे उठकर उन कमरों को विशेष प से फाड़-बुहार कर और सब पानी निकालकर साफ कर देने के लिए, ताकि गंदे बालकों को हूत स स्कूल के माधारण विद्यार्थियों को न लग जाय।

लेखक का इस शोषण के प्रति विरोध भाव है। वह यह नहीं चाहता कि हरिजनों का समाज में शोषण किया जाये। वह उनका उत्थान चाहता है। हरिजनों के उत्थान के लिए लेखक चयन नायक के द्वारा हरिजनों के लिए स्टीगोनम क्लब खोलवाता है। यह प्रयत्न लेखक के हरिजनोंत्थान का दिशा को निर्दिष्ट करता है। लेखक तो हरिजनों से प्रभावित होने के कारण नायक शेर को ब्राह्मण हावावास छोड़कर हरिजन हावावास में ले जाता है। यही नहीं शेर पर लेखक ने इतना प्रभाव बिखलाया है कि वह हरिजनों की सहायता करने में किसी से कम नहीं है, देन में उसने क्लब में पढ़ा कि लाख की जांच के बाद वह शोषण की गई थी कि 'पुत्यु किसी मोतर जोरार की

१. 'वैद्य' : 'शेर : एक जीवनी' (१९४०ई०), पृ० सं० २१५।

२. वही, पृ० सं० २१५।

हरिजन-समाज का चित्रण किया है, लेकिन वैचारिक प्रगति की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। विद्रोही श्रेष्ठ शासणु हाथों का हाथ-बास होकर हरिजन हाथों की सहायता में रहने लगता है। श्रेष्ठ, महाशिव, राघवन आदि हरिजन हाथों की सहायता में बहुतोदर समिति का निर्माण करता है तथा हरिजन हाथों के लिए कुल खोलकर पढ़ाता है। सर्वण हिन्दु की हरिजनों की पढ़ाने के लिए कमरा नहीं देते हैं। बाद में जोर डालने पर इस शर्त पर कमरा दे देते हैं कि वह दरबान की तान रूपया मासिक दिया करे ताकि मेहतर सब गन्दगी बाहर फेंक दे तथा हरिजन हाथों की हुत, कुल के साधारण विद्यार्थियों के न लगे, मित्रि स्कूल के हिन्दु-संरक्षकों ने उसे इमारत के दो कमरों में अकूत आस बिठाने की अनुमति इस शर्त पर दे दी थी कि वह दरबान की तान रूपये मासिक दिया करे-- सारे उठकर उन कमरों की विशेष प से फाड़-बुहार कर और सब पानी छिड़कर साफ कर देने के लिए, ताकि गंदे बालकों की हुत स कुल के साधारण विद्यार्थियों को न लग जाय।

लेखक का इस शोषण के प्रति विरोधी भाव है। वह यह नहीं चाहता कि हरिजनों का समाज में शोषण किया जाये। वह उनका उत्थान चाहता है। हरिजनों के उत्थान के लिए लेखक चयन नायक के द्वारा हरिजनों के लिए स्टोरीनम क्लब खोलवाता है। यह प्रयत्न लेखक के हरिजनोत्थान का दिशा को निर्देशित करता है। लेखक तो हरिजनों में प्रभावित होने के कारण नायक श्रेष्ठ को शासण हाथ-बास हूडाकर हरिजन हाथ-बास में ले जाता है। यही नहीं श्रेष्ठ पर लेखक ने इतना प्रभाव दिलाया है कि वह हरिजनों की सहायता करने में किसी से कम नहीं है, देन में उसने अन्तर्गत में पढ़ा कि लाल की बाँध के बाव यह शोषण की गई थी कि 'मृत्यु किसी मोतर जीवार की

१. 'ब्रह्म' : 'श्रेष्ठ' : एक बीकनी (१६४०ई०), पृ० सं० २१५।

२. वही, पृ० सं० २१५।

का बोट से हुई है, हत्या के कारण का पता नहीं लग सका है । लेकिन साथ-साथ यह भी समझा था कि शरीर एक 'वर्जित' गड़क पर पाया गया था और खो अबूत था...

शेखर को याद आया कि किस प्रकार उस खो के रक्त और काच से उसका शरीर उसे खरब मन गया और एक कंपकंपी उसके अंगों में दौड़ गई..... वह थोड़ा अबूत और वह था । ब्राह्मण और वह उसके रक्त में सन गया था... और उसके हत्यारे ने ब्राह्मण, जिन्होंने उसके पाग जाने का दूत में बच्चे के लिए, स्वयं उसके पास जाकर पत्थरों से मारा होगा .... ब्राह्मण.... वही ब्राह्मण जो शेखर है ..... और अबूत,.... वहां अबूत जिसे शेखर ने बड़े कन्धे पर लादा था... और उसका रक्त .... ।

हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार हिन्दू वर्ग के गैरधार्मिक वर्ग करते हैं, उसमें मैं सहमत नहीं हूँ । क्या कारण है कि पड़ोसी हिन्दू वर्ग हरिजन पात्रों के साथ दुर्व्यवहार करता है ? यदि शेखर कमरों में हरिजन छात्रों को पढ़ाता है तो वह फिर रुपये क्यों दे कि सफाई हो जाये और हरिजन छात्रों के दूत साफ हो जाये । जैसे हरिजन छात्र है, वैसे अन्यवर्ग के लड़के भी उन्हीं सम्मान है तो फिर दोनों में मतभेद कैसा ? हरिजन छात्र अपने साथ दूत लेकर पढ़ने जाते हैं ? क्या सबर्ण हिन्दू वर्ग के छात्र दूतहीन होते हैं ? अतः ये प्रश्न गलत है कि दोनों को अलग-अलग पढ़ाया जाय । अब इस दिशा में सुधार भी हुआ है । भारत के स्वतंत्रता के बाद सभी जाह हरिजन तथा सबर्ण वर्ग के छात्र मिलकर पढ़ते हैं, जो उचित भी लगता है ।

परतो : परिक्या (१९५७ई०) उपन्यास में हरिजनों की शिक्षा-समस्या को विवक्षित किया गया है । कलारी समाहन पढ़कर मारटरनो बन जाती है । शिक्षित हो होने के कारण वह अपने बाप महोबन रेवास को गाँजा पीने से बचा करती है :--

१. 'बोलेव' : 'शेखर : एक जीवनी' (१९४०ई०), पृ० सं० २१० ।

बप्पा । गाजा-दार पोकर रोज मारपाट करते हो ।

-- तु जुप रह । बड़ो मास्टरना बनो है ।^१

हरिजन वर्ग में पढ़ाई के प्रति तो क्रिया को दिलचस्पी नहीं होता । अगर कोई पढ़ना चाहता था है तो पारिवारिक, यथ सामाजिक स्थिति कठिनाई डालती है । इसी कारण मलारो समाजन के मार्ग में बाधा आती है, पर वह पढ़ती जाती है । 'परती : परिकथा' (१९५७ई०) में मलारो का चरित्र एक समाज-सुधारक के रूप में मिलता है । यह पहला उपन्यास है कि जिसमें हरिजन पात्र के द्वारा ही हरिजनों में व्याप्त कुसंगतियों का विरोध किया है, जो निश्चय ही प्रशंसाजनक है । अगर हरिजन वित्रयां मलारी जैसा हो जायें तो हरिजन समाज को कुसंगतियां दूर हो सकती हैं तथा वे भी अन्य वर्ग के के मुकाबले में ठहर सकते हैं ।

'बोंगा रास्ता' (१९५८ई०) उपन्यास में हरिजनों का शिक्षा-संख्या पर भी चित्रण मिलता है । राम सिंह बमार, विद्यासागर जुहाई से कहता है-- 'हम सब के बीच में इतना पढ़-लिखकर क्या रहोगे भय्या । कहाँ काम-काज में लगे । गांव में क्या रखा है ? ठोक से दो टैम रौटा भी नहीं मिलतो ।' रामसिंह बमारों का प्रतिनिधित्व करता है-- 'जाज संध्या को विद्यासागर बमारों की मंडय्या में जा पहुँचा । रामसिंह बमार की फोपड़ी पर मोड़ देकर वह उस तरफ घूम गया ।' रामसिंह बमारों का प्रतिनिधित्व करता है-- 'जाज संध्या को विद्यासागर बमारों की मंडय्या में जा पहुँचा । रामसिंह बमार की फोपड़ी पर मोड़ देकर वह उस तरफ घूम गया ।' हरिजनों में शिक्षा के प्रति रुचि नहीं होती, यह बात रामसिंह के चरित्र से स्पष्ट हो जाता है । शिक्षित न होने के कारण ही समाज में उनकी स्थितियां कम मिलनी शुरू हुई हैं ।

१- कर्णेश्वरनाथ रेणु : 'परती : परिकथा' (१९५७ई०), पृ० सं० १३५ ।

२- बजरंग शर्मा : 'बोङारास्ता' (१९५८ई०), पृ० सं० ६ ।

३- वही, पृ० सं० ८ ।

डा० सुरेश सिनहा का कोर्ति को उद्घाटन करने वाला 'सुबह जेधे पथ पर' (१९६७ई०) उपन्यास एक सामाजिक उपन्यास है। इस उपन्यास में भी हरिजनों को निम्नकारी घृणित पात्र के रूप में चित्रित किया गया है। समाज में हरिजनों के साथ सर्वांग हिन्दू वर्ग कैसा मनोभाव रखता है, यह भी 'सुबह जेधे पथ पर' (१९६७ई०) उपन्यास में स्पष्ट हो जाता है, लोहारों ने काम जल्म कर दिया था, पर उनकी भट्टियां अभी भी बचक रहो थीं। अपनी-अपनी नाई पर उन्होंने मोमबत्तियां जलाकर रख दी थी, जो मोरे हुए धुं में बिल्ला को तेज चमकता आंनों को मांति लग रही थी। रोज की तरह रामविलास लोहार रामायण पढ़ रहा था और बहुत से लोहार चारों तरफ बैठे सुन रहे थे।^१ लेखक जगने उनकी परिस्थिति पर प्रकाश डालते हुए लिखता है,-- 'कुछ ही दूर ग्राफ्ट ब्रुक रोड पर बने कुसुमाग के फाटक के पास मुन्नालाल तीन बार लड़कों के साथ बैठा, फिल्लो गाने ताड़ ठोंक-ठोंक कर और जुटकियां बजा-बजाकर गा रहा था। वहां से गुजरते हुए पिता जी बोले,-- 'ये लोग बहुत गन्दे हैं, उनसे कभी मत बोला करो। न पढ़ना, न लिखना, बस दिन-रात जावारागर्दी .....'^२

लेखक की हरिजन पात्र के प्रति कोई सहानुभूति नहीं पाई जाती है। वह हरिजन पक्ष का व्यापक चित्रण कर देता है। उनमें जो बुराईयां हैं, सिनहा जी ने उन्हें दर्शाया है। सिनहा जी ने उपन्यास में हरिजनोत्थान की भावना से कार्य नहीं किया है।

प्रश्न उठता है कि सनातन परम्परा से प्रभावित होकर किसी वर्ग के बारे में कोई गलत धारणा बनाना उचित कहा जा सकता है। यह बात ठीक है कि हरिजन लोग ज्यादातर निर्धन होते हैं। उनकी चालें ठीक

१- डा० सुरेश सिनहा : 'सुबह जेधे पथ पर' (१९६७ई०), पृ० सं० ११।

२- वही, पृ० सं० ११।

नहीं होते। पर जब हरिजन तो एक समान नहीं हो सकते। मनुष्य के हाथ को भी तो पाँचों उँगलियाँ एक समान नहीं होतीं। अगर हरिजन लोग निरक्षर हैं तो भी उनके साथ नोक्ता का व्यवहार की बात सोचना मुझे तर्कहीन लगता है। मैं एक सवाल सवर्ण हिन्दु वर्ग से करना चाहता हूँ कि क्या उनके वर्ग में सभी साक्षर होते हैं कोई निरक्षर नहीं होता? सवर्ण हिन्दु वर्ग में भी कुछ लोग निम्न प्रवृत्ति के होते हैं, पर हरिजन वर्ग के लोगों के द्वारा वे सताये तो नहीं जाते। बाब्रिकार हरिजन बेबारा, जिन्हें महात्मा गांधी ने 'हरिजन का जन' कहा है, क्यों समाज में पालिका किया जाता है? किमा भी हरिजन को सताना समाज के लिए उचित नहीं है। होना तो यह चाहिए कि हरिजन वर्ग को लोग सहायता दे, सहानुभूति दे, तथा तो यह वर्ग भी उच्च समाज को रक्षना में अपना योगदान दे सकता है, अन्यथा नहीं।

(५) हुज्राहुत का माकना

प्राचीनकाल से ही भारतवर्ष के इतिहास में हरिजनों के साथ हुज्राहुत का माकना चला आ रहा है। हरिजनों को समस्या तो एक मानवीय समस्या है। हरिजन लोग भी अन्य व्यक्ति की तरह होते हैं, फिर उन्हें हम क्यों उनके साथ भेद-भाव का बर्ताव करें, हरिजनों का कोई सम्मानित स्थान समाज में नहीं था। सवर्ण लोग उनको परकाइयों से बक्ते थे और उनसे घृणा करते थे। यही हुज्राहुत का माकना उपन्यासों में प्रतिबिम्बित हुई है।

गोविन्दबल्लभ पन्त के 'जलसमाधि' (१९५५ई०) उपन्यास में बिमुना व डोली का लड़का सिराराम का सामाजिक शोषण चित्रित किया गया है, सिराराम गाँव के बिमुना डोली का लड़का है। उच्चवर्ग के सदस्यों से हरिजनों के साथ बिम्बकोटि का व्यवहार करते हैं। वे उनकी छाया

१. गोविन्दबल्लभ पन्त : 'जल समाधि' (१९५५ई०), पृ० सं० ३२।

तक से बचते हैं। इस उपन्यास में भी ऐसा का चित्रण मिलता है। सिरोराम जानता है कि थोड़ा-सा गलती करने पर उसे प्राणदण्ड भी मिल सकता है, अतः वह उच्च श्रेणी के लोगों की हाया बचाकर चलता है। लेकिन लिखता है,--
 'बिसुवा जित्नी और कलाकार भाग्य में वह अदुत के घर पैदा होने वाला, दुत उपाधिकार में प्राप्त हो उसे। समाज का उच्च श्रेणी के लोगों की हाया बचाकर चलने का जवाब था। वह और इसका कोई कांटा भी नहीं था, उसके मन में। दूर से ही किसी की आते हुए देखकर वह एक स्वभाव सिद्ध प्रेरणा से मार्ग के एक और अपनी हाया और हाया समेट कर हाथ जोड़ कहता-- 'सेवा मालिन्ज बा।' 'जावित रहो बिसुवा।' -- यह आज्ञावांदा मिलता था। उसे पर भी जावित रहता था वह, यह केवल वही जानता।'

लेखक हरिजनों के ऊपर उत्थाचार का विरोध करता है। वह हरिजनों के शोषण के विरुद्ध है। लेकिन आर्य समाज से प्रभावित है। वह सिरोराम पर भी आर्य समाज का प्रभाव दिखाता है,-- 'लेकिन सिरोराम ने सदियों की यह गुलामी तोड़कर फेंक दी। उसने हलधाना आर्य समाज में जाकर अपनी शुद्धि करा ली। स्नान करने लगा, कनेऊ पहन ली और ईमानदारी के व्यवहार से उन्नति करने लगा।'

सिरोराम ढोली के ऊपर शोषण के द्वारा लेखक ने प्रकारान्तर से यह उद्घाटित करने की चेष्टा की है कि इसी तरह हरिजनों पर उत्थाचार व शोषण किया जाता है। सिरोराम का चरित्र निष्कलंक है, उसोलिय वह सबर्णों की हाया से बचता है। सिरोराम सबर्णों के उत्थाचारों से चस्त है। वह जानता है कि उसे केवात पर कड़ा दण्ड दिया जा सकता है। हरिजनों के

१. गोविन्दबल्लभ पंत : 'कलसमाधि' (१९५५ई०), पृ० सं० ३२।

२. वही, पृ० सं० ३२।

साथ ब्रथाचार करना तो सवर्णों के दिमाग का दिवालियापन को दर्शाता है ।

मावतोचरण वर्मा के 'अपने क्लिोने' (१९५७ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर सामाजिक ब्रथाचार का चित्रण मिलता है । कृष्णन् नामक पात्र कहता है,-- 'मैं ब्राह्मण हूँ भिसेज भारती, बमार नहीं हूँ ।' इस उपन्यास में भारती परिवारों का ह- कण कही गई है । जयदेव भारती बुंकि बमार है, इसलिए कृष्णन् नामक ब्राह्मण पात्र उनको अपने से नाचा समझता है, जानेश्वरी भारती के साथ मा भेदभाव को 'अपने क्लिोने' (१९५७ई०) उपन्यास में चित्रित िया गया है,-- 'आपको जुतों में कोई रुचि नहीं मालूम होती कृष्णन् साहब ।'

कृष्णन् ने उत्तर दिया -- 'मैं ब्राह्मण हूँ भिसेज भारती, बमार नहीं हूँ । हमारे कुल में आज तक किसी ने जुता नहीं पहना । यह तो अपवित्र होता है ।'

हरिजनों के साथ भेद-भाव का जो स्वप्न हमारे समाज में प्राप्त होता है, उसी को लेखक ने यहां साकार रूप प्रदान किया है । लेखक इस ब्रथाचारपूर्ण भेद-भाव के विरुद्ध है । वह नहीं चाहता कि सवर्ण लोग हरिजनों को पोशान करें । वह विरोध प्रकट करता है,-- 'जयदेव भारती को अब अपनी गलती का पता चला । उन्होंने कहा-- 'ओ कृष्णन् , मैं मूल ही गया था कि तुम ब्राह्मण हो । माफ करना, जो मैंने तुम्हें जुता हुआ दिया । वैसे तुम जुता पहने हुए हो, इसलिए तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।'

हरिजनों के साथ जो भेद-भाव किया जाता है, वह आज के सम्य समाज में अनुचित लगता है या इसको हम यों कह सकते हैं कि अब तो कानून के द्वारा भेद-भाव का अन्त दिया गया है, अतः भेदभाव का सम्य समाज के बीच कोई स्थान नहीं है । अगर भारती ने उनको गोद में जुता रस दिया तो

१. मावतोचरण वर्मा : 'अपने क्लिोने' (१९५७ई०), पृ० सं० ६७ ।

२. वही, पृ० सं० ६७ ।

३. वही, पृ० सं० ६७ ।

कृष्णनु को गाँधी देने की क्या आवश्यकता थी ? कृष्णनु का विरोध करना इस बात का परिचायक है कि सवर्ण हिन्दुओं के मन में अभी भी घृणा के भाव विद्यमान हैं । लेखक व्यंग्य करता है,-- 'जयदेव का इस दामा याचना से कृष्णनु और भी कठोर हो गया, पिछलना तो दूर रहा--' हाँ जूता में पहने हूँ, लेकिन मैं पैर में पहने हूँ और इसे नौकर ने पहना दिया था, मैंने अपने हाथ से इसे नहीं हुआ, तुमने तो जूता मेरी गोद में रख दिया । मुझे स्नान करना पड़ेगा' । बाबू का ब्राह्मण वर्ग तो समाज में दिलाने के लिए बहुत-सा कार्य करता है । पर यदि उनके जीवन का यथार्थ चित्रण किया जाय तो बहुत ही सौ हमें असंगतियाँ दिखाई देंगी । मेरा तो स्पष्ट मत है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से मोच नहीं होता है । कर्म ही उसे ऊँच लगा मोच बनाते हैं । यहाँ पर मैं कृष्णनु को दुष्कर्मी के कारण बमार तथा भारती को ब्राह्मण वर्ग का मानता हूँ । मान लिया कि भारती से गस्ती हुआ हो गई तो वह दामा मांग लेता है । किसी भी व्यक्ति को माफ़ो मांगने पर दामा मिल जाता है । पर कृष्णनु जैसा मोच प्राणी उसको माफ़ नहीं करता है । सवर्ण लोगों को अब भी जागरूक हो जाना चाहिए । अब पुराना जमाना नहीं रहा । अब तो सब लोग के समान हरिजन वर्ग भी बढ़ रहा है ।

कुरसेन शास्त्री ने 'बगुला के पंखे' (१९५६ई०) उपन्यास के द्वारा यह बिलामे की चेष्टा की है कि किस प्रकार हुआकूत हमारे देश को चौपट कर रहा है । हमारे समाज में आज हुआकूत का इतना प्रचार है कि सवर्ण हिन्दु वर्ग भी अनेक क्षेत्रों में बंटे हैं तथा यही नहीं, प्रत्येक जाति कई उपजाति में बंटा है किन्हीं जायस में विवाह-सम्बन्ध नहीं हो सकते ।

सामाजिक दुरवस्था के कारण ही कुानु के साथ भेद-भाव का वर्तन होता है,-- 'वह इस बात की लगना मुठ ही हुआ था कि वह जन्मजात

भंगा है। साहब के बैरा-बपरासो जो अधिकतर ईसाई-गोआनी थे, किसी तरह उसकी जाति के सम्बन्ध में जान गए थे। वे उससे घृणा करते और उसे तुच्छ समझते थे।^१

जब प्रसव-वेदन में मेम साहब को मृत्यु हो जाती है तो मुंशो जुगनु को बर्तास्त करना तो उसके ऊपर अत्याचार करना है। और लोगों को तो नहीं बर्तास्त किया गया तो फिर जुगनु के साथ ऐसा कड़ा व्यवहार क्यों किया गया? शायद हरिजन होने के नाते उसपर यह अत्याचार किया गया हो। भारतीय समाज में दोष किसी का हो, पर उसका सारा दण्ड हरिजनों को ही भुगाना पड़ता है। हरिजनों का समाज में हमेशा से उत्पादन हुआ है, उसी भावना के कारण जुगनु पर भी अत्याचार किया गया है। अगर जुगनु के साथ और जो नौकर बर्तास्त किये जाते तो ये कहने का प्रश्न ही न उठता कि जुगनु भंगा के ऊपर अत्याचार किया गया है। लेकिन बहुतोदार करने वाले कांग्रेसियों के ऊपर व्यंग्य कमता है,--'सासकर भंगा के लिए तो अब केवल भंगा के काम को छोड़कर दूसरा काम ही न था। ये बहुतोदार करने वाले कांग्रेसी न उन्हें हट सकते थे, न उनका हुका ला सकते थे। केवल उन्हें हरिजन का खिलाब देकर उनके प्रति अपना सब बिम्बेबारी से पाक साफ हो गए थे।' लेकिन का दृष्टिकोण गलत नहीं है। आज जब सर पर जुगाव आते हैं तो नेता लोग आश्वासन देने लगते हैं, पर जब जुगाव का समय बीत जाता है, तो उनपर कोई असर नहीं पड़ता, बाहे हरिजनों के ऊपर जितना ही कोई अत्याचार कर रहा हो। जुगनु भंगा, हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध करता हुआ कहता है,--'शहर की सफाई का बारोबदार किन पर है? उनपर जिन्हें आप भंगा और मेहतर कहते हैं, जिनकी बहुत बेटियां मोर के तल्ले की उठकर भेले के टोकरे चिरीं पर लादे आप के घरों की

१. चुरलेन शास्त्री : 'बगुडा के पंखे' (१९५६ई०), पृ० सं० ७।

२. वहीं, पृ० सं० ६।

सफाई करता है। उन्हें पीढ़ियों से आपके ये नरक ढोने पड़े हैं और आपने कभी उनको और हमदर्दी की नज़र से नहीं देखा। कभी आपने उन्हें अपना साथी, एक नागरिक नहीं समझा। कभी आपने इन्सान नहीं समझा, मानवीय सब अधिकारों से वे वंचित हैं। हिन्दू समाज का वह गला-सड़ा कंग है। महात्मा गांधी ने उन्हें हिन्दुओं में फिटाने के लिए जान को बाज़ी लगा दी थी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपने उनके लिए क्या किया है? आगे जानू कहता है,-- मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आप अब उनके लिए क्या करना चाहते हैं? वे अब हमारे समाज से पृथक् गन्दे सुबुकों की भाँति नहीं रह सकते। हमें उनको तनखाहें बढ़ानी होगी। उनके लिए अच्छे इलाक़ाएँ मकान, रोगों होने पर चिकित्सा और दूसरी सब सुविधाएँ देनी होंगी। महात्मा गांधी ने उन्हें हरिजन कहा है। हरिजनों को प्रेम से गले लगाना मज्बान को प्रसन्न करना है।

जानू के इस कथन से हरिजनों की निम्नस्तरीय सामाजिक स्थिति का विश्लेषण हो जाता है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि समाज उन पर कैसा अत्याचार करता है। लेखक का हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण है। लेखक हरिजनों के ऊपर अत्याचार होने लेने के पक्ष में नहीं है। जानू की भाँति मैं शास्त्री जी ने इसीलिए पर्याप्त सामाजिक कैलाश का विकास दिखाया है। शास्त्री जी हरिजनों के उत्थान की ओर ध्यान दिया है। जानू की भाँति के द्वारा हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध लेखक ने अपनी मनोभावा प्रकट की है। जानू की भाँति का कहना ठीक ही है कि हमारा समाज उन्हें इन्सान नहीं समझता है। समाज ने हरिजनों को मानव अधिकारों से वंचित कर दिया है। आज भी समाज में थोड़ी सी गलती करने के लिए पर्याप्त दण्ड दिया जाता है। वे हिन्दू समाज के सड़े गले कंग के समान हैं। यदि ऐसा

१. सुरेश्वर शास्त्री : 'कनुका के पंख' (१९५६ ई०), पृ० सं० ८८३।

२. वही, पृ० सं० ८४।

न होता तो समाज उन्हें क्यों अ-पुश्य की कोटि में रखता ?

सुरेश सिन्हा के 'पत्थरों का शहर' (१९७१ई०)

उपन्यास में हरिजन वर्ग के शोषण को जोर अवश्य हा संकेत किया गया है और उनके राजनीतिक दुरुपयोग को भी स्पष्ट किया गया है,-- 'हा० अम्बेदकर आपके लिए जिए और मरे । उन्होंने देश में कानून बनाया । मुदा हमारी सरकार ने क्या किया । जानते हैं क्यों ? इसलिए कि ये लोग हमें बहुत समझते हैं । हमें हरिजन कहकर हमारे गाय धोना करते हैं । हमको बेकुर्र बनाते हैं । आज आबादी का बस्तो परसेण्ट लोग हम सब बिरादरो वाले हैं । बाको लोग परसेण्ट लोग ब्राह्मण और ऊंचे हिन्दु कहलाते हैं । मैं कहता हूं, हमारा इम्तहान बहुत ही बुरा । अब हम कुछ बदलास्त नहीं कर सकते पाइयो ।' लेकिन कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि सुरेश सिन्हा ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया और न ही उसको जोर चित्रण करने का कोई प्रयत्न ही किया है । सुरेश सिन्हा एक ऐसे उपन्यासकार है, जिन्होंने हरिजन समस्याओं को जोर कम ध्यान दिया है । सुरेश सिन्हा ने यद्यपि हरिजनों का यथार्थ चित्रण करने का प्रयत्न किया है, फिर भी हरिजनों के प्रति सिन्हा जो का दृष्टिकोण दिखाती है ।

(६) मनुष्यत्व की भावना

यद्यपि हरिजनों के ऊपर सबणों ने अनेक अत्याचार किया है, फिर भी हरिजन वर्ग में बढ़ते की भावना नहीं मिलती । अगर एक हरिजन और एक सबण के दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाय तो पता चलता है कि हरिजनों में मनुष्यत्व की भावना कम है । इसी मनुष्यत्व की भावना को उपन्यासकार ने हरिजन पात्र के माध्यम से व्यक्त किया है ।

'गुब्बन' क (१९३२ई०) की रचना के समय भारतीय समाज में अनेक विचलनारे थीं । समाज की अनेक विषमताओं का प्रभाव 'गुब्बन' (१९३२ई०)

१. डा० सुरेश सिन्हा : 'पत्थरों का शहर' (१९७१ई०), पृ० १८५ ।

उपन्यास पर भी पड़ा है । उपन्यास में हरिजन पात्रों के चित्रण के दो पक्ष हैं--
 पहला स्थिति यह है कि उनके ऊपर अत्याचार को दिखाया जाय तथा दूसरी
 स्थिति है कि हरिजन पात्रों द्वारा सुधारपूर्ण दृष्टिकोण रखा जाय । 'गुन' (१९३२ ई०) उपन्यास में दूसरी स्थिति ही प्रधान है तथा इसी का चित्रण उपन्यास
 में मुख्य रूप से किया गया है । देवोदीन लटिक पात्र में मनुष्यत्व की भावना
 झिल्लती है ।

देवोदीन व्यक्तिगत जीवन में निकम्मा, दुर्व्यसनी
 और वार्षिक पालण्डों का पुजारी है, परन्तु सामाजिक जीवन में वह सरल,
 परोपकारी, उदार, वयालु तथा देश प्रेमी है । वह रमानाय को फुटी गवाही देने
 से रोकता है । वह यह नहीं चाहता कि रमानाय को फुटी गवाही से अनेक
 निरपराध व्यक्ति अपने प्राण गंवार । वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का गला
 काटने वालों को बिछा देकर मार देने में भी पाप नहीं समझता है । वह
 रमानाय से इसी कारण शिब जाता है तथा जालपा के प्रति इसी कारण शत्रु
 भाव का भाव प्रकट करता है, क्योंकि वह सामाजिक हित का कार्य करता है ।
 प्रेमचन्द ने देवोदीन के चरित्र के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर खींची है,
 जो बच्चा जातावरण पाकर अपने में भी सुधार कर लेता है ।

पंचम अध्याय

-०-

राजनैतिक स्थिति और हरिजन

- (क) शासक वर्ग ।
- (ख) जमादार वर्ग ।
- (ग) रक्षमात्र जनतांत्रिक प्रणाली - म्युनिसिपैलिटी ।
- (घ) पुलिस का अत्याचार ।
- (ङ) राष्ट्रीय आन्दोलन ।
- (च) शासन सम्बन्धी प्रष्टाचार ।
- (छ) भाषा की समस्या ।
- (ज) प्रुंजीपति वर्ग का उदय ।
- (झ) पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण ।
- (ट) देशी रियासतें ।
- (ठ) महात्माजी शोधन ।
- (ड) धर्ममत्त वर्ग ।
- (ढ) ब्रिटिश सरकार की न्याय-व्यवस्था ।
- (ण) ब्रिटिश शासन-नीति ।

पंचम अध्याय

-०-

राजनीतिक स्थिति और हरिजन

प्राचीनकाल से ही समाज के द्वारा हरिजनों का शोषण होता आया है । भारतीय राजनीति के इतिहास में जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो यूरोप वालों का दृष्टि भारत के ऊपर उठने लगी । पहले फ्रांस के लोग आये, फिर पुर्तगाल और स्पेन वाले भारत में अपने ठिकानों को पक्कूत करने लगे । अंग्रेजों ने अपनी कूटनीतिकता के कारण सम्पूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया और भारतीय राजनीतिक इतिहास में अंग्रेजों का बोलबाला हो गया ।

अंग्रेजों ने भारत पर अनन्तकाल तक राज्य करने के उद्देश्य से भेद-नीति को अपनाया । यदि एक तरफ अंग्रेजों ने हिन्दू और मुसलमानों में भेदभाव करता तो दूसरी तरफ हिन्दुओं में भी भेद-भाव कर करने की चेष्टा की । उन्होंने तो ऐसी राजनीतिक चाल चली कि हिन्दू धर्म दो भागों में बंट कर जाये, चरन्तु गांधी जी की कृपा के कारण हिन्दू धर्म में एकता बनी रही और इस प्रकार हिन्दू धर्म पतन के गर्त में जाने से बच गया ।

अंग्रेजों ने जमोदार, रईस, राजे-महाराजे और सर-उपाधिवारियों आदि का कर्ण बनाकर हरिजनों का राजनीतिक क्षेत्र में लोबाण प्रारम्भ कर दिया। अंग्रेजों ने हरिजनों का राजनीतिक उत्थोहन करने के लिए जातियों को कागज में लिखा जाना अनिवार्य कर दिया। ताकि गवर्ण हिन्दु और हरिजनों जातियों के बीच भेद-भाव किया जा सके।

अंग्रेजों ने हिन्दुओं में फूट डालने के लिए हरिजनों को अपनी ओर मिलाया बाधा। डा० अम्बेदकर के नेतृत्व में हरिजनों को राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध करने का चेष्टा की गई। अंग्रेजों की भेद-नीति से प्रेरित होकर हरिजन-नेता डा० अम्बेदकर तथा श्री-निवासन ने हरिजन समस्या को राजनीतिक प्रश्न का रूप दे दिया। अंग्रेज चाहते थे कि कांग्रेस की शक्ति कमजोर करने के लिए मुसलमानों की तरह हरिजनों को भी स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व देकर उन्हें उसका विरोधी बना दिया जाये। अंग्रेजों की कूटनीति यहां तक पहुंची कि उन्होंने यह प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया कि हरिजन हिन्दु नहीं है। अतः हरिजन कर्ण के नेता डा० अम्बेदकर और श्री-निवासन ने गोलमेज परिषद् में बुनियादी अधिकार, बालिग मताधिकार और स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व की मांग रखी, परन्तु कांग्रेस ने तीसरी मांग स्वीकार न की। कांग्रेस ने मुस्लिम लोग के साथ जो गलती किया था, उसे वह दुहराना नहीं चाहती थी। गोलमेज परिषद् का अन्तर्गत होना स्वाभाविक था, क्योंकि फूट डालने के लिए ही इस बैठक का आयोजन हुआ था। रैमंडे मेकडानेल के 'कम्युनल स्वाई' ने हरिजनों के स्वतन्त्र प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर ली। इसके विरोध में गांधी जी के आग्रह-अपेक्षा के बाव १९३२ ई० में 'पुना-पेक्ट' सम्पन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस ने हरिजनों को १४८ सीटें देना स्वीकार कर लिया, जब कि क अंग्रेजी सरकार उन्हें केवल ६९ सीटें दे रही थी। गांधी जी इस बात को जानते थे कि यदि भारत के राजनीतिक इतिहास में दो कर्ण बन जायें तो विदेशी शक्तियों की शिर उठाने का फिर मौका मिल जायेगा।

आधुनिक काल में हरिजनों को राजनैतिक अधिकार प्राप्त है। उनके लिए कुछ सौटें निर्धारित की गई हैं। शासकवर्ग ने हरिजनों पर ग्रेजो शासन काल में अनेक अत्याचार किये। ग्रेजों का शह पाकर जमांदारों ने अनेक दुष्कर्म हरिजनों के ऊपर किए। लार्ड रिपन की कृपा से म्युनिसिपैलिटी का गठन हुआ, पर वहां भी उच्च लोगों के द्वारा हरिजनों का शोषण किया गया। ब्रिटिश राज के समय पुलिस अत्याचार का प्रतीक समझी जाती थी। समाज में पुलिस ही एकमात्र संस्था है, जिसके द्वारा समाज की सुल-शांति बना नहीं हो पाती। भारतीय स्वतन्त्रता के बाद भी पुलिस हरिजनों को सताती थी, परन्तु जब से आयात स्थिति को घोषणा हुई है, तब से हरिजनों का दशा में पुलिस वर्ग के द्वारा सुधार हुआ है। पुलिस का कार्य है कि वह यह देखे कि कहां हरिजनों के ऊपर पुलिस के द्वारा हो (जो कि समाज के रक्षक हैं) अत्याचार तो नहीं किया जा रहा है। भाषा के प्रश्न को लेकर भी हरिजनों का शोषण करने में लोग झुकते नहीं। पुंजीपतियों ने भी हरिजनों का शोषण किया है। उपन्यासकारों ने पुंजीपतियों के अत्याचार का विशद चित्रण किया है। महाजनों का शोषण भी राजनैतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। विभिन्न उपन्यासकारों ने हरिजनों को राजनैतिक दशा को ध्यान में रखकर चित्रण किया है।

(क) शासक वर्ग

प्राचीन समय से ही शासक वर्ग शोषितों पर अत्याचार करता आया है। ब्रिटिश सरकार के कार्यकालमें भी शोषितों पर अनेक अत्याचार किए गए। शासक वर्ग के लोग अपने को उच्च समझते हैं तथा शोषितों को निम्न। इसी कारण वे उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। शासक वर्ग के होने के नाते शोषित लोग इनके अत्याचारों का विरोध भी नहीं करता तो इसके फलस्वरूप शासक वर्ग के लोग बनाना उन हैं शोषित लोगों का शोषण

मेहता लज्जाराम शर्मा ने 'बादश' हिन्दू' (१९५६ ई०)

उपन्यास में राजमन्ति का बादश' उपस्थित किया है। 'बादश' हिन्दू' (उपन्यास) में लहयालवार पुरातनकली ब के द्वारा लमला नमार नामक पात्र पर राजनीतिक बत्त्याबार का वर्णन किया गया है,-- 'उन्हा मुन । तेने उस लमला नमार को बहका कर मुक्त पर नालिश टुक्का दी'। 'राजनीतिक दृष्टि से लज्जाराम शर्मा जो की महत्वपूर्ण एकलता नहीं मिली है। सामंतवाद का क्या रूप पूर्व समय में था, इसका चित्रण 'बादश' हिन्दू' (१९५६ ई०) उपन्यास में मिलता है।

लज्जाराम शर्मा पुरातनवादो परम्परा के लेखक हैं, अतः इसीलिए उन्होंने हरिजन पात्र के साथ दुर्व्यवहार दिखाया है, जो कि वर्तमान समय में उचित नहीं जान पड़ता।

विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' प्रेमचन्द को परम्परा के लेखक हैं। अतः उसी शैली में वह 'संघर्ष' (१९४५ ई०) उपन्यास में राजा साहब के शोषण का पुरा व्योरा देते हैं। राजा साहब को, 'जब हाथी सरीसृप होता है, थोड़ा सरीसृप ब होता है या मोटर, तब चन्दा लिया जाता है'। राजा साहब इसके लिए हरिजनों का शोषण करते हैं, जो कि सामाजिक तथा मानवतावादो दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं प्रतीत होता है। यही राजा साहब का बट्टर की छुतामद करने के लिए व्यग्र है। 'कौशिक' जो कहते हैं कि अनेक रियासतें राज्याधिकारियों को बाबत देने के कारण गणग्रस्त हैं। ज़िन्देदार पासियों से नवराना छेते हैं और इस राजसी रेश्वर्य का भार निर्धन हरिजनों को सहना पड़ता है। उनपर जो भार पड़ती है, सो अलग। 'कौशिक' जो सुस्पष्ट हैं। उन्होंने सामन्ती व्यवस्था को एक मुत्र में स्पष्ट कर दिया है कि जिस रियासत की राजधानी जितनी ही अधिक सुख-सुविधाओं से सम्पन्न होगी, उस

१. लज्जाराम शर्मा : 'बादश' हिन्दू' (१९५६ ई०), भाग १, पृ० सं० १४६।

२. विश्वम्भरनाथ 'कौशिक' : 'संघर्ष' (१९४५ ई०), पृ० सं० ६७।

रियासत के हरिजन का उतने हो अधिक पिछड़े तथा निर्धन होंगे । लेखक ने हरिजनों के शोषण तथा राजा साहब के विलास वरित्र का भी पुरा चित्र दिया है । दो रनबियां हैं, अनेक रसेलियां, फिर भी रियासत की कोई सुन्दर युवती राजा के विलास से नहीं बचती । शोषण का इतना सुन्दर चित्रण देने पर भी अन्त में 'कोशिक' जो राजा साहब के लिए एक गुयोग्य सेक्रेटरी का प्रबन्ध करके सामन्ती व्यवस्था को स्थापना करते हैं । उनका चिन्तन एकसोमा पर आकर अवलूट हो जाता है ।

सुन्दावनलाल वर्मा के 'मृगयनो' (१९५०ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर राजाओं के अत्याचार का वर्णन किया गया है । राजा लोग किस प्रकार अपने राज्य-शक्ति का पुर्ति के लिए हरिजनों का शोषण करते हैं, इसी का चित्रण 'मृगयनो' (१९५०ई०) में मिलता है । 'मृगयनो' (१९५०ई०) एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमें विभिन्न राजाओं की कूटनीतियों का चित्रण मिलता है । पोट्टा तथा पिल्लो नामक नटों का उत्प्रेक्षित गुजरात के शासक बघर्रा के द्वारा किया जाता है,--'गुजरात के बघर्रा के शरीर का जितनी मूल अन्न, फल, मांस इत्यादि के लिए था, उससे कहीं अधिक मूल और प्यास उसकी आत्मा को लड़ाइयां लड़ने और इन बघर्रा को लगी रहती थी । यदि उसको मनुष्य लड़ने को न मिलते तो वह हवा, पहाड़, पेड़ और पत्थर किसी से भी लड़ता भिड़ता रहता । शरीर को कराल बठराग्नि को बनाये रखने के लिए आत्मा का यह पाकपूर्ण वह अपने लिए अत्यन्त अनिवार्य समझता था ।' अपना इसी नीति के कारण वह नटों को अपनी राजनीति में समेटना चाहता है । मांडू पर बघर्रा आक्रमण करने के लिए जा रहा है । एक जगह मणि दुपुल्लाय हो गया था । मार्ग-दर्शक ग्राम में पहुँचे । सन्ध्या होने में क्लिप्त था, परन्तु चौड़ी डी घुगी पर बाढ़ में बह जाती हुई एक चौड़ी नदी भी पार करने की पड़ी थी । मार्ग छोड़ने वाला बह केना के सामने से बघर-उबर फैल गया।

थोड़ा दूर जंगल में उनकी धुआं दिखाई पड़ा । लोजने वाले धुएँ के पास सतकर्ता पहुँचे । वहाँ नट-बेहियों का एक छोटा-सा डेरा था । मार्ग-प्रदर्शक का अगुआ नटों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए चिल्लाता है । नट लोगों के बेहरे पर मय से नहीं आश्चर्य से रोसाये लिये जाते हैं । नटों का मुखिया अगुआ से पूछता है, 'क्या है ?'

अगुआ ने कहा, -- 'गुजरात के सुल्तान का फौज यहाँ पास आ गई है और तुमको खबर नहीं ।'

'हमको नहीं मालूम ।'

'माँहू का रास्ता बतलाओ और नदों का घाट ।'

'हमको नहीं मालूम ।'

'फौज को इसी घड़ी उस पार उतरना है ।'

'काहे के लिए ?'

'काहे के लिये । तुम्हारे पुरखों को तारने के लिए ।'

निकलता है इस बाढ़े में से या हम रण-सिंगा बजाकर फौज के हाथियों को तुम्हें कुछ डालने के लिए बुलावें ?' बघरा के सरदार इस प्रकार नटों को बिना अपराध कुछ देना चाहते हैं ।

अगुआ ने मुखिया से पूछा-- 'तुम्हारा नाम ?'

'पोटा ।'

'और इस लड़की का नाम ।'

'पित्ती ।'

'स्त्रियों को साथ लाने की जरूरत नहीं है ?'

जातिरकार अगुआ नटों को जबरदस्ती पकड़कर राजा के पास ले जाता है । नट कांप गये । पित्ती की सिटी फुल गई । वह अश्व के साथ

१. गुन्दाधनडाह कर्मी : 'गुन्दाधन' (१६५०ई०), पृ० सं० ६३ ।

२. वही, पृ० सं० ६३ ।

मड़ा होकर नाचे से ही मुल्तान को भांगने लगे । उस शरीर, दाढ़ी और मुँह को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गये । मुल्तान ने पाव-पाव पर के ग्रासों से भोजन करना आरंभ कर दिया ।

एक ग्राम को ज्वाले - ज्वाले बघरा बोला -- 'कहाँ रहता हो ?' पिटला के कानों को प्रतीत हुआ जैसे किसी बड़े भरे हुए होज में फँसा हुआ हो ।

बारोक स्वर में बोला -- 'सरकार मांडु के पास के जंगल के रहने वाले हैं हम लोग ।'

कहाँ जा रहे हो तुम लोग ? जैसे कोई चट्टान फटो हो ।

'सरकार मेवाड़ का तरफ ।'

'क्यों ?' जैसे लोहे के दो गोले आपस में टकरा गये हों ।

'वहाँ के राणा जो और सरदारों को अपना सेल छिदलछे दिखाने के लिए ।'

'यहाँ से कब चल दोगे तुम लोग ?'

'दो-तीन दिन में । बाबल, साफ हुआ नहीं कि कल पड़े ।'

'कौन लोग हो ?'

'हिन्दु और मुसलमान दोनों ।'

'यह कैसे ?'

'सरकार, हम सुबा और फावान दोनों को मानते हैं और सब मानवरों का नाँव लाते हैं ।'

'तोबा । तोबा ॥'

'मेवाड़ का राणा जो कहाँ है ?'

'बीबीड में होनै महाराज ।'

‘बिबी’ में नहीं है । मुझमें झुकने-मरने की आ रहा है । यहाँ बालमि पद्माम कोस का दूरा पर है । मांडू के सुल्तान की खतम करके जाता हूँ उस पर भा । कह देना कि चम्पानेर का जो हाल किया वहाँ उसका भा करेगा ।’

‘जो हुकुम सरकार ।’

‘कसम तानी ।’

‘सुदा को कसम ।’

‘भावान को मो लाओ ।’

‘कसम भावान और सुदा को ।’

नट लोग अपना इनाम न लेकर किसी तरह जान बुझकर भागते हैं । इस प्रकार नटों के ऊपर अत्याचार किया जाता है ।

लेखक का, हरिजनों के प्रति जो अत्याचार हुआ है, सम्यक् दृष्टिकोण है । वर्मा जा ने इस उपन्यास में नटों को कथा की प्राथमिक घटनाओं में प्रमुख स्थान दिया है । वर्मा जा ने पित्ला तथा पोटा नटों में अत्याचार के बिलम्ब विद्रोह को भावना नहीं दिखाई है । नट के ऊपर अत्याचार करना तो राजाओं का अत्याचार की नीति को स्पष्टतः हमारे सामने रखता है । यद्यपि वर्मा जा ने नटों में इतनी शक्ति नहीं दिखाई है कि वह बघर्रा जैसे शासक का डटकर मुकाबला करे । पोटा के वर्ग के नट मांडू के जंगल में अपनी जान बचाने के लिए छिप जाते हैं, -- पोटा के वर्ग के नट मांडू के जंगल में आ छिपे । वर्मा के अन्त तक वहीं बने रहे । उस डरावने सुल्तान और प्रबुद्ध ‘राणा जो’ के फंफट में वे नहीं पहुँचा चाहते थे । शंका करते थे सुल्तान जब आया और तब आया । परन्तु न सुल्तान आया और न राणाजी आये ।’

हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार शासक वर्ग के द्वारा किया गया है, वह मानवता की दृष्टि से उचित नहीं लगता । इसका कारण

१. बुन्दावनछाल वर्मा : ‘मृगयणी’ (१९५० ई०), पृ० ७६ ।

२. वही, पृ० ६७ ।

सत्य स्पष्ट है। ज़र्रा के लोग पहले नदों को नाम देने की कहर रास्ता पुरते हैं तथा बाद में उनको बगैर नाम दिये भगा देते हैं। यही नहीं वे उन्हें वहां से भागा देते हैं जहां पर वे रहते थे। यह ठाक है कि राजा लोगों के मन में अनेक राज्य को जीतने का इच्छा रहता है, पर हरिजनों का शोषण वे क्यों अपना नाति के पुति हेतु करें? एक तो पोट्टा तथा पिल्लो नट अत्याचारियों को रास्ता दिखाते हैं तो दूसरा ओर उन्हें इनाम के रूप में उत्प्रेषण प्राप्त होता है। हरिजनों के ऊपर अत्याचार का सम्बन्ध तो किसी को भी मान्य न होगा और न यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित कहा जा सकता है।

महर्षि शास्त्री का 'गोलो' (१९५८ ई०) उपन्यास एक ऐतिहासिक उपन्यास है। 'गोलो' (१९५८ ई०) उपन्यास में बम्पा हरिजन के ऊपर हुए अत्याचारों को चित्रित किया गया है। इस उपन्यास में राजाओं के काले कारनामों को उद्घाटित किया गया है साथ ही साथ बम्पा गोलो के ऊपर हुए अत्याचार को भी उजागर करता है। अंग्रेजों का सदा से यह दृष्टिकोण रहा कि पहले वे रहने के लिए जगह मांगते थे। जगह मिलने पर अपना टांगें फेंकते थे याना काम काज में दखल देते थे तथा फिर किसी बात को लेकर रियासत को अपने अधिकार में ले लेते थे। मुहागरात के दिन राजा तथा रानी में लड़ाई हो जाता है। राजा, रानी कुंवरी के मछल में न जाकर बम्पा के मछल को ओर चले जाते हैं तो राजर्षि के लोग बम्पा को शिकायत रेजिडेण्ट साहब से करते हैं। कुंवरी, रेजिडेण्ट साहब से राजा साहब के बिलुद कहती है कि महाराज मेरी मर्ज के विपरीत मेरी निष्ठा न जाने पारं। रेजिडेण्ट साहब कुंवरी को सहायता का वकन देते हैं तथा बम्पा को रंगमछल से हटाने का सिफारिश भी करते हैं,--'रेजिडेण्ट साहब बहादुर ने उन्हें सहायता का वकन दिया और राजा से भी लिखवा लिया। उतना ही नहीं, उन्होंने एबी०बी० और वायसराय को भी बहुत सस्ते मोट लिखा और इस बात पर भी जोर दिया कि बम्पा को रंगमछल से हटा दिया जाए।'।

१. महर्षि शास्त्री : 'गोलो' (१९५८ ई०), पृ० सं० १३१।

स्वयं स्पष्ट है। जगरा के लोग पहले नदों को इनाम देने की कहकर रास्ता पुरते हैं तथा बाद में उनको बगैर इनाम दिये पना देते हैं। यही नहां वे उन्हें वहां से पना मांगते हैं जहां पर वे रहते थे। यह ठाक है कि राजा लोगों के मन में अनेक राज्य को जतने का इच्छा रहता है, पर हरिजनों का शोषण वे क्यों अपना नीति के पूर्ति हेतु करें? एक तो पोट्टा तथा पिल्लो नट अत्याचारियों को रास्ता दिखाते हैं तो दूसरा ओर उन्हें इनाम के रूप में उत्प्राप्ति प्राप्त होता है। हरिजनों के ऊपर अत्याचार का समर्थन तो किसी को भी मान्य न होगा और न यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित कहा जा सकता है।

महुरसेन शास्त्री का 'गोलो' (१९५८ई०) उपन्यास एक ऐतिहासिक उपन्यास है। 'गोलो' (१९५८ई०) उपन्यास में बम्पा हरिजन के ऊपर हुए अत्याचारों को चित्रित किया गया है। इस उपन्यास में राजाओं के काले कारनामों को उद्घाटित किया गया है साथ ही साथ बम्पा गोलो के ऊपर हुए अत्याचार को भी उजागर करता है। अंग्रेजों का सदा से यह दृष्टिकोण रहा कि पहले वे रहने के लिए जगह मांगते थे। जगह मिलने पर अपना टांगें फेंकते थे याना काम काज में बल्ल देते थे तथा फिर किसी बात को लेकर रियासत को अपने अधिकार में ले लेते थे। मुहागरात के दिन राजा तथा रानी में लड़ाई हो जाता है। राजा, रानी कुंवरी के महल में न जाकर बम्पा के महल को ओर चले जाते हैं तो राजर्षी के लोग बम्पा को शिकायत रेजिडेण्ट साहब से करते हैं। कुंवरी, रेजिडेण्ट साहब से राजा साहब के विलम्ब कहती है कि महाराज मेरा मर्ज के विपरीत मेरे निष्ठा न आने पारं। रेजिडेण्ट साहब कुंवरी की सहायता का वकन देते हैं तथा बम्पा को रंगमहल से हटाने का शिफारिश भी करते हैं,--'रेजिडेण्ट साहब बहापुर ने उन्हें सहायता का वकन दिया और राजा से भी लिखवा लिया। हतना ही नहीं, उन्होंने सब्जी-बी० और बायसराय को भी बहुत सस्ते मोट छिन्ना और इस बात पर भी जोर दिया कि बम्पा को रंगमहल से हटा दिया जाए।'

१. महुरसेन शास्त्री : 'गोलो' (१९५८ई०), पृ० सं० १३१।

बम्पा के प्रति रेजिडेण्ट के द्वारा जो अत्याचार किया जाता है, लेखक उसी महमत नहीं है, क्योंकि कुंवरा भी उस दण्ड का विरोध करता है। अगर कुंवरा विरोध न करता तो यह स्पष्ट हो जाता कि लेखक को सहानुभूति बम्पा के अत्याचार के प्रति नहीं है। कुरीतेन जा ने बम्पा के ऊपर इस अत्याचार को पूर्णरूप से बिभ्रित किया है। पर जहाँ कहीं भी बम्पा के ऊपर अत्याचार होता है, लेखक को सहानुभूति बम्पा के अत्याचार के प्रति रहता है। लेखक रान्यास के अन्त में गोला के जीवन में हुटाकर दिला देता है। इससे स्पष्ट है कि लेखक बम्पा हरिजन का उत्थान चाहता है, पत्न नहीं।

रेजिडेण्ट साहब, बम्पा के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, वह मानवतावादी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। बम्पा तो बेचारा निर्दोष है, उसका दोष नहीं है। वह तो गोला है। उसका कार्य है राजा के हुक्म को मानना। अगर वह राजा के आदेश को न मानता तो भी उसके ऊपर अत्याचार किया जाता। अगर उसने राजा के आदेश का पालन किया तो रेजिडेण्ट साहब उसपर अत्याचार करना चाहते हैं। इस प्रकार बम्पा को दोनों तरफ से परेशाना है। बम्पा ने तो राजा से तो यह कहा नहीं था कि वे कुंवरा के महल का जोर न जाये। बम्पा तो एक सम्बन्धित युवता, का चरित्र पेश करता है। जब रानी कुंवरा को उसे राजा को लिवा लाने के लिए भेजना चाहती है तो वह विरोध करती है, पर रानी के आदेश को मानकर रह जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राजा को बचकाने में बम्पा का दोष नहीं है।

भारत में तो अंग्रेज मौके का ताक में रहते थे कि कब मौका मिले तथा कब हस्तक्षेप करें। जब राजा और रानी के बीच संघर्ष होता है तो रेजिडेण्ट साहब हस्तक्षेप करते हैं। यह अंग्रेजी कूटनीति का ही परिणाम था। किन्तु, बम्पा से कहता है,-- 'हमारे रेजिडेण्ट साहब बहादुर नहीं रानी से मिलकर बहुत दूर दूर हैं। उन्हें उस बात की सारी बात मालूम हो गई है। इससे उन्होंने अन्धधारा को हट फटकारा है और कहा है कि सब बातें वह जनाब स्पष्ट नकार करार बहादुर को ठिक धीरे और यदि वह अपना बाल बलन ठीक न

रहे तो वह १०जी० की रिपोर्ट देंगे कि रियासत खालसा कर ली जाए और अन्नदाता को गद्दे से उतारा दिया जाए।' अंग्रेज लोग अपना कूटनीति के हिसाब अनुसार दावान को नियुक्त कर देते हैं। बम्पा कहता है,--'महाराज राज-काज में बहुत दखल नहीं दे पाते थे। सब काम राज्य के दावान करते थे। दावान उस समय २५ मद्रासा सज्जन थे, जिन्हें सरकार बर्तानिया ने अपने यहां से भेजा था।' हम कह सकते हैं कि 'गोली' (१९५८ई०) उपन्यास में अंग्रेजों का राज-नीतिक दांव-पेंच का चित्रण हुआ है। पहले अंग्रेज लोग तो भारत में व्यापार करने आये थे, पर बाद में वे स्वतंत्र राज्य में हस्तक्षेप करने लगे। यही नहीं वे राजा के लोगों का दमन करने लगे। बम्पा भी अंग्रेजों का इसा कूटनीति का शिकार बनता है।

(२) जमांदार वर्ग

जमांदार वर्ग अंग्रेजी राज्य के प्रारम्भिक दिनों का उपज है। इस विशाल देश पर शासन करने के लिए अंग्रेजों को समर्थकों का भाव आवश्यकता था, अतः अंग्रेजों ने जमांदार वर्ग को जन्म दिया। जमांदार वर्ग अंग्रेजी सरकार पर आश्रित होने के नाते राष्ट्रीय आन्दोलन का विरोध करता तथा अंग्रेजों का समर्थक बना रहता। समान शत्रु से संघर्ष लेने के लिए जमांदार वर्ग तथा अंग्रेजी सरकार एकता स्थापित करता है। सारांशतः जमांदार वर्ग का दृष्टि ब्रिटिश सरकार के समर्थन करने में ही था।

विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' ने 'मिलतारिणों' (१९२९ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर अत्याचार का वर्णन किया है। जमांदार ठाकुर जगुन सिंह, रामनाथ के शिकार लेने की इच्छा प्रकट करने पर अनुबां पासी से कहते हैं--'सबेरे ई बाबू शिकार लेते हैं। एहिसे सबेरे बार बड़े बाठ जावनी लेके बाबिर रही-- समझे की एहि मां फरक न पड़े, नाहीं।'
१. चुरायेन शास्त्री : 'गोली' (१९५८ई०), पृ० सं० १२५।

२. वही, पृ० सं० १३०।

बराग उड़ाय दान जैसे^१। जब कौन व्यवस्था शोषण तथा अप्राकृतिक आधार पर प्रचलित रहती है तो व्यक्तियों में उदात्त गुणों का अभाव रहता है तथा अतनशाल अवगुणों का बाहुल्य हो जाता है। शोषक-शोषित का सम्बन्ध हा दमन तथा भय पर आधारित है। 'मिन्नारिणा' (१६२६ई०) उपन्यास के वृद्ध जमांदार अर्जुन सिंह अपने वर्ग के सम्पर्क में सौजन्य तथा शान्ति को मूर्ति बने रहते हैं। जातिभेद सत्कार का भी उनका धर्म है। लेकिन अर्जुन सिंह के चरित्र के दो पक्ष हैं। जातिभेद सत्कार में तो सरल तथा सज्जन व्यक्ति के रूप में उनका चित्र हमारे बाँतों के सम्मुख आता है, लेकिन वही जब पासियों को पाटने के लिए कोड़ा मंगवाते हैं, तो उनके चरित्र का दूसरा रूप देखने को मिलता है। उनके व्यक्तित्व के ये दो भिन्न स्वरूप क्यों हैं? क्योंकि समाज में कई वर्ग हैं। हमसे पता चल जाता है कि जमांदार लोग किस प्रकार अपने से निम्न तथा अधिष्ठित लोगों पर व्यवहार करते हैं। भारतीय राजनीति में जमांदार वर्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। साम्राज्यवाद ने गिने हुए, कुछ सौ अंग्रेजों का समूह नहीं बना, बल्कि वह एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले ये जमांदार वर्ग के ही लोग तत्कालीन समय में थे। पर उपन्यासकारों ने इस तथ्य को और ध्यान न दिया। वे अंग्रेजों सरकार से तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके भारतीय समर्थकों से नहीं। 'कोलिक' जो 'मिन्नारिणा' (१६२६ई०) में जमांदारों के व्यवहार को उभार कर हमारे सामने रखा है। 'मिन्नारिणा' के जमांदार अर्जुन सिंह इस कारण हरिजनों पर व्यवहार करने से नहीं डरते, क्योंकि वे तो अपने को शासक वर्ग का समर्थक समझते हैं। फिर हरिजन तो शोषित हैं, उसपर व्यवहार होना ही चाहिए। अर्जुन सिंह को पासियों के ऊपर व्यवहार करना होना नहीं देता तथा यह सामाजिक दृष्टि के अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल है।

'नौदान' (१६३६ई०) उपन्यास के नायक होरी का जमांदार वर्ग के द्वारा शोषण भी चित्रित किया गया है। जमांदारों बढ़ने का

१. विश्वम्भरनाथ वर्मा 'कोलिक' : 'मिन्नारिणा' (१६२६ई०, पृ० सं० १२१ ।

कारण वस्तुतः यह है कि अंग्रेजा सरकार का आर्थिक नाश के कारण भूमि पर अतिरिक्त भार बढ़ गया है। भूमि का मुल्य बढ़ गया है, भूमि के अनुपात में किसानों का गंवया कई गुना बढ़ गई है। गांव ही जमांदार का विलासिता के गर्त में डूबता गया। आधुनिक मंदिरा, सुल-सुविधाओं का आवश्यकता भी बढ़ा। इन सब का परिणाम यह हुआ कि जमांदार मानवाय सम्बन्ध मुलाकर किसानों का मनमाना शोषण करने लगा। राय अमरपाल होरा के ऊपर लगाये गये भार में शरोक है। 'नौदान' (१९३६ई०) के राय साहब अमरपाल सिंह कोसिल की मेम्बरो होइकर जेल जाने वाले देश-मन्तों में अपना नाम लिखा लेते हैं। वे मानवता-वादा विचारक के रूप में गामने आते हैं, जो स्वयं अपने वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश करते हैं। ऐसा लगता है कि वह जमांदार का से उत्कट घृणा करते हैं, वह बाल से फटना चाहते हैं, लेकिन फूट नहीं पा रहे हैं। प्रेमबन्ध लिखते हैं कि इसका अर्थ नहीं कि, -- उनके अलाके में अनामियों के साथ कोई सास रियायत की जाती हो, या हांड और बेगार की कटौत कुछ कम हो, मगर यह गारा बदनामी मुस्तारों के सिर आती था। अनामियों से हंसकर बोल लेते थे। यहाँ क्या कम है? सिंह का काम तो शिकार करना है, अगर वह गरजे और गुराने के बड़े मोठे मोठे बोल सकता, तो उसे घर बैठे मनमाना शिकार मिल जाता। शिकार का लोभ में उसे जंगल में न भटकना पड़ता। देशकाल का परिवर्तित स्थिति में शोषण का प्रक्रिया भी बदल जाती है। अन्यायो विचारों के युग में जनता ने मातृत्व का सम्बन्ध रचना आवश्यक हो गया। राष्ट्रमुक्ति आन्दोलन के युग में यत्न-शाम के लिए जेल जाना सबसे सरल माधन था। लेकिन शोषण कम नहीं हुआ। वर्तमान युग में राय साहब जैसे ठोंगी बरिजों का कमा नहीं। उनकी कमी-कमी में अन्तर है। होरी से कहे गये लम्बे प्रवचन के श्रान्त बाव ही केवारी पर बिगड़ते हैं। क्योंकि बेगार बिना भोजन के काम करने

को तैयार नहीं होकर होते ।

यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि जमांदार वर्ग न केवल आर्थिक शोषण करता है, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी वह प्रतिक्रियावादी तथा शोषक होता है । मुनिया को बहू के रूप में वादा करने के कारण पंचायत होरा से बाँध लेता है । जिसमें अमरपाल सिंह भी हिस्सा बटाना चाहते हैं । वह कारकुन भी डाँटते हैं, -- 'एक डाँड़-बांध के गिवा आके में कौन सा आमदनी है । वसुला सरकार के पास गई । बकाया जमावियों ने दबा लिया । तब में कहाँ जाऊँ । क्या जाऊँ, तुम्हारा गिर ? यह लाखों रुपये माल का सब कहां से आये ?'

हिन्दी उपन्यासों में किसानों का संघर्ष ब्रिटिश सरकार से न होकर मूलतः जमांदार वर्ग से होता है, क्योंकि हिन्दी भाषा-भाषी प्रदेश, विशेषतः उत्तरप्रदेश में रैयतवादी प्रथा न होकर जमांदारी-व्यवस्था ही मुख्य थी । लेकिन जमांदारी व्यवस्था १९०० मुख्य १९०० सरकार के संरक्षण में पाला पोसा गई थी, अतः यदा कदा किसानों का संघर्ष ब्रिटिश सरकार से भी होता है ।

(ग) वर्षाब्रह्म एकमात्र जनतांत्रिक प्रणाली -- म्युनिसिपैलिटी

लार्ड रिपन ही एकमात्र ऐसे वायसराय थे, जो भारत के इतिहासिक कदम मान सकते हैं । उन्होंने भारतीयों को आधुनिक शासन-प्रबन्ध की शिक्षा देने के उद्देश्य से स्वायत्त शासन का अधिकार दिया, जिसके आधार पर बाद में म्युनिसिपैलिटी तथा जिला बोर्ड का संघटन हुआ । लेकिन ब्रिटिश सरकार की इन-हाया में किसी भी समस्या का जनतांत्रिक आधार पर संगठित होना सम्भव ही नहीं था । यही कारण है कि १९२५ई० के लगभग जवाहरलाल नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद तथा सरदार बल्लभभाई पटेल जैसे योग्य व्यक्तियों को

१. प्रेसबन्ध : 'नौबान' (१९३६ई०), पृष्ठ १६ ।

२. वही, पृष्ठ १७७ ।

भा. झांझाबाद, पटना तथा बम्बई का म्युनिसिपैलिटीयों से स्थापना देना पड़ा था। 'रंगभूमि' (१९३५ ई०) उपन्यासों का प्रकाशन भा. उपा. बीच हो रहा था, अतः प्रेमचन्द म्युनिसिपैलिटी तथा सरकार के परस्पर सम्बन्ध का पूर्ण प्रकाश डालते हैं। 'रंगभूमि' (१९२५ ई०) में जमान को लेकर म्युनिसिपल बोर्ड तथा संसाधारण वर्गों का संघर्ष होता है। हिन्दी के उपन्यास सफ़ाट प्रेमचन्द द्वारा एक कलाकार ने, अतः उन्होंने 'कमाव जनतांत्रिक संस्था-म्युनिसिपैलिटी' पर किन व्यक्तियों का आधिपत्य है, इस बात को भा. परखा। यों निर्वाचन पद्धति में जुने हुए व्यक्ति जनता के प्रतिनिधि होने चाहिये, लेकिन प्रेमचन्द अपने उपन्यासों में इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि जनता के द्वारा निर्वाचन ये पदार्थ वास्तुतः संसाधारण जनता का उद्घाटन करते हैं, क्योंकि ये उन्हीं वर्गों के व्यक्ति हैं जो धन के बल पर चुनाव लड़ते हैं। 'रंगभूमि' (१९२५ ई०) में मि० जानसेवक पिगोट का कारखाना बोलने के लिए सुरदास का जमीन खानना चाहते हैं, जिसपर पाण्डेपुर मुहल्ले के डोर चरते हैं। मुहल्ले वाले तथा सुरदास उस जमीन को नहीं देना चाहते। लेकिन स. म्युनिसिपैलिटी औद्योगिक विकास में देश का हित देखकर उस जमीन को खान लेता है। शहर में कई गैठ-राजा-महाराजाओं के बंगले हैं, जिनके पास इससे कहीं अधिक अनुसूचितों जमीन पड़ो है। इनमें म्युनिसिपैलिटी के केयरमैन राजा महेन्द्र तथा उद्योगपति मि० जानसेवक भी हैं। लेकिन देह-हित के नाम पर सुर को जमीन खाना जाता है तथा सुर के ऊपर बर्खास्त होता है। इसमें एक नियम हरिजन की जमीन खाना जाता है, जिसमें समस्त मुहल्ले का लाभ है। सुर के नेतृत्व में पाण्डेपुर मुहल्ला संघर्ष करता है, लेकिन सरकार म्युनिसिपल बोर्ड तथा उच्च वर्गों की संगठित शक्ति के सामने विफल रहता है। जमान को लेकर 'रंगभूमि' (१९३२ ई०) में भी सुझावा तथा देना के नेतृत्व में हरिजन वर्ग तथा म्युनिसिपैलिटी में संघर्ष होता है। हरिजन वर्गों के लिए सुझावा, डा० शांतिबुनार तथा समरकान्त पक्के मकान बनाना चाहते हैं,

जिसके लिए म्युनिसिपैलिटी में जमीन का मांग का जाता है। लेकिन म्युनिसिपैलिटी के बना सदस्य वैयक्तिक लाभ के लिए जमाने स्वयं सरोचना चाहते हैं। फलतः हरिजन वर्ग के मकानों के लिए जमाने नहीं मिल पाता, जिसके लिए संघर्ष होता है। 'रंगभूमि' (१९२५ई०) में सूर के नेतृत्व में पाण्डेपुर मुहल्ले को हार 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) हरिजन वर्ग का विजय में क्यों बदल जाती है? पाण्डेपुर मुहल्ला संगठित नहीं है और न उन्हें योग्य नेतृत्व हा प्राप्त है। जब कि 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) का हरिजन वर्ग अधिकतर संगठित है। संघर्ष पद्धति का विकास हो चुका है। 'रंगभूमि' (१९२५ई०) में संघर्ष का कोई पद्धति है हा नहीं, एकमात्र सूरदास का उद्यम्य वैय, आत्मबल उनका शक्ति है। लेकिन 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) के विभिन्न पेसेबा वर्ग (हरिजन वर्ग) हड़ताल करते हैं। मध्यम वर्ग का समर्थन भी उन्हें प्राप्त है, जब कि सूर के नेतृत्व में पाण्डेपुर मुहल्ला स्वयं लड़ते हुए मिट जाता है, लेकिन अन्य लोगों का सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं का पाता।

देश को तत्कालीन परतन्त्र अवस्था में म्युनिसिपैलिटी का एकमात्र जनतांत्रिक संस्था था। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय विचारधारा के उग्रदूत लेक प्रेमचन्द 'उग्र' जेडि का मांगि म्युनिसिपैलिटी के सल्लाहक के रूप में विवक्षित करते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या ये लेक जनतंत्र के विरोधी हैं? उनका रक्ताजी की सम्पूर्ण भावधारा पर विचार करने के बाद ऐसा आशंका सम्भवतः कोई भी आलोक नहीं करेगा। वास्तविकता तो यह थी कि निर्वाक पद्धति का लाभ उच्चवर्ग के व्यक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास धन है, जतः म्युनिसिपैलिटी में उनका ही आधिपत्य है। दूसरा निष्कर्ष यह है कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार तथा म्युनिसिपैलिटी के शोषण में कोई अन्तर नहीं। दोनों ही हरिजन वर्ग की उपेक्षा करते हैं। ब्रिटिश सरकार इंग्लैण्ड का हित देखती है तो उच्च वर्ग का नेतृत्व स्वयं वैयक्तिक लाभ तथा महत्वाकांक्षाओं की प्रमुक्ता देता है। जनबादी तथा राष्ट्रीय विचारधारा का उनके सम्मुख कोई महत्त्व नहीं। जोष ककसर्तों के भी दुष्का विविष्ट सम्पर्क रहता है। हां, यदि राष्ट्र प्रेम तथा जनता के नेतृत्व के एक तथा वैयक्तिक लाभ मिलता होता तो राष्ट्र सेवा तथा जनसेवा बमने का हीन रह सकते हैं। तीसरा निष्कर्ष यह निकलता है कि हरिजन वर्ग अधिक

गठित तथा उनका शक्ति उभर कर अधिक प्रखर होता जा रहा है। राष्ट्रीय आन्दोलन में जो यह विकास स्पष्ट प्रकट होता है। राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व अपने कार्य राजनातिक माडरेट तथा लिबरल के हाथों में न रहकर गांधीजी के साथ सम्बद्ध कर जो हरिजन नेता भी करते हैं, जिन्होंने हरिजनों के जनसमुह को राष्ट्रीय आन्दोलन का आधार बनाया।

पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' ने 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) में हरिजनों के ऊपर राजनातिक अत्याचार का वर्णन किया है। 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) उपन्यास में बुध्वा मंगो के नेतृत्व में हरिजनों का आन्दोलन करता है। म्युनिसिपैलिटी से सुविधाओं की मांग के लिए मंगो हड़ताल करते हैं और अन्ततः म्युनिसिपैलिटी सभर्ण हिन्दु तथा सरकार को संतुलन शक्ति सभा हार स्वीकार करते हैं। हरिजनों को सभा सुविधायें मिलती हैं। पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' जागरूक कलाकार थे, अतः उन्होंने एकमात्र जनतांत्रिक संस्था म्युनिसिपैलिटी पर किन व्यक्तियों का आधिपत्य है, इस बात को भा देखा। यों निर्वाचन पद्धति से चुने गये व्यक्ति जनता के प्रतिनिधि होने चाहिए, लेकिन 'उग्र' 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) उपन्यास में इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि जनता द्वारा निर्वाचित ये सदस्य वस्तुतः सर्वसाधारण जनता को अब उपेक्षा करते हैं, क्योंकि ये उच्च वर्ग के व्यक्ति हैं, जो जन के कंध पर चुनाव लड़ते हैं। इसीलिए उन्होंने बुध्वा मंगो के नेतृत्व में आन्दोलन का सुत्रपात किया है। 'उग्र' जो म्युनिसिपैलिटी को सलनायक के रूप में चित्रित करते हैं। 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) उग्र जी के 'बुध्वा की बेटा' (१९२५ई०) का अन्तर्गत है।

'उग्र' राजनीतिक दरातल पर गांधी जी के प्रभाव से प्रभावित है। 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) उपन्यास में अहूतोदार-आन्दोलन करता है। गांधी जी के चिन्ते की मुख्य रक्षात्मक कार्यक्रम थे, 'उग्र' जो ने उन्हें अपने उपन्यासों का विषय बनाया। गांधी जी यदा-कदा राजनीति से सन्यास लेकर इस रक्षात्मक कार्यक्रमों को संकलित करते थे। जिनका महत्त्व सामाजिक तथा

राजनीतिक दोनों ही दृष्टियों से था। 'उग्र' गांधी जो के रचनात्मक कार्यक्रमों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) में बहुतीक्ष्ण के प्रसंग में लेखक निरिक्त रूप से गांधी जो से भा जागे बढ़ गया है। वस्तुतः सामाजिक-राजनीतिक समस्याओं के प्रति लेखक नया दृष्टिकोण उपस्थित करता है। हिन्दों का यह प्रथम उपन्यास है, जिसमें पेशेवर संगठन बनते हैं। अन्ततः जघोड़ा बाबा तथा बुधुवा मां के नेतृत्व में ट्रेड यूनियन का किये होते हैं। औद्योगिक केन्द्रों में मजदूरों के संगठन बन चुके थे, जो स्त्रीता तथा अन्य उत्पादकों के लिए मिल-मालिकों से संघर्ष लेने लगे थे। 'उग्र' जो पर स्वभावतः इन ट्रेड यूनियनों का प्रभाव पड़ा। 'उग्र' जो द्वारा इतना उल्लेख किया गया है कि अब सामाजिक - राजनीतिक संगठनों का आधार बढ गया है।

'सागर, लहरें और मनुष्य' (१९५५ई०) में यशवंत कोलों के नेतृत्व में बरसोना के कोला लोग आन्दोलन करते हैं। कारपोरेशन से सुविधाओं को मांग के लिए कोला आन्दोलन करते हैं, पर इस उपन्यास में कोला लोग हार खाकार कर लेते हैं। उनका मांगें पूरी नहीं हो पाती हैं। हरिजनों को सुविधायें नहीं मिल पाती हैं। जब यशवंत कारपोरेशन में अपील करता है तो उसे जवाब मिलता है, -- 'कारपोरेशन के सामने बड़े बड़ोवा का ही सवाल नहीं है। पचासी ऐसी कारें हैं, जहाँ कि सुवार को जगृत है।' जब गांव के लोग सदस्य से कहते हैं कि तुम तो हमारे साथ से जुने गये हो, पर हमने आपकी वोट दिया है तो आपका काम है हमारे गांव को सड़कें पक्की हों, जहाँ नालियां बनें।' जब यशवंत सदस्य से कहता है कि बरसोवा सड़क के किनारे के बंगलों को छोड़कर बिल्कुल नन्दा है। सदस्य कारपोरेशन में फेले प्रष्टाचार को और उल्लेख करता है, -- 'मैं जानता हूं। मेरी तुम्हारे साथ पूरी सहानुभूति है। पर बाह केक मेरे साथ की ही थी है नहीं। सब लोग जब तक साथ न दें तब

तक बंधे होगा। सभी सदस्य चाहते हैं कि उनकी अपनी चुनाव का जगहें लाफ
 रहें, पर होता नहीं है।^१ इसपर यशवंत डेपुटेशन लेकर चले।
 'कोई बुराई नहीं है, पर होगा कुछ नहीं, मैं जानता हूँ।'
 'फिर क्या करें?'
 'मैं क्या बताऊँ। एक बात पक्का है।'
 'कहिण।'
 'बाप हो आप लोगों को सफाई का जरत हुई, अब तक क्यों न हुई?'
 'यह तो लैई बात नहीं है। कारपोरेशन पड्डे में था, सदस्य पहले भी चुने
 जाते थे, आप क्या पड्डे में मेम्बर थे?'
 पटवर्धन ने देखा, कोली जाति के लोग अब जवाब में देने लगे हैं।^२ कारपोरेशन
 के सदस्य के ऊपर तो धनियों का प्रभाव रहता है। वे गरीबों का क्या हाल
 जानें? इस उपस्थान का पटवर्धन हरिजनों का उत्थान नहीं, बल्कि उनमें संघर्ष का
 मा उत्पन्न करा देता है।

कारपोरेशन के सदस्य कितने पतित तथा हरिजन
 विरोधी है, यह बात मट्ट की स्पष्ट हो कर देते हैं। जब भी कारपोरेशन के
 सदस्य चुनाव के लिए कसते हैं तो सदस्य कुछ न कुछ परेशानी खड़ा कर देता है,
 'मुझे कोई स्तराब नहीं है। यदि आप सब लोग अपने घर सुझाने को तैयार
 हों तो मैं सबकुछ -नालियां बनवा दूंगा।'
 यशवंत के साथियों ने पूछा—

'मकान क्यों बनवाएगा?'

पटवर्धन के पास जवाब बाजिर था —

'आप लोग, कारपोरेशन नहीं बनवाएगा, सोच ठीकिए।'

लोगों ने इसका विरोध किया और आपस में ही फुट के कारण यशवंत उदास

१. इकलौंकर मट्ट : 'सानर छरें बीर ७ मनुष्य' (१९५५ई०), पृष्ठ ० २३६।

२. वही, पृष्ठ ० २३६।

छोट आया। साधियों ने कहा -- 'हम' कोई मालदार तो हैं नहीं जो बहुत सरकार बनवाए और हम मकान बनाएं। ऐसे ही ठाक है यशवन्त।' यशवन्त के प्रयत्न ने जो बेतला की लहर बरसोवा के लोगों में उठा वह गौर कहीं से बल न पाकर वहां समाप्त हो गई।' भट्ट जी ने पटवर्धन को खलनायक के रूप में चित्रित किया है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि निर्वाचन पद्धति का लाभ हरिजन का नहीं, बल्कि उच्च वर्ग के लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास धन है। अतः कारपोरेशन पर उनका हाव आधिपत्य है। ऐसा लगता है कि संगठित शक्ति न होने के कारण आन्दोलन बिखर जाता है। प्रेमचन्द के 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) तथा 'उग्र' के 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) में हरिजन का संगठित शक्ति के द्वारा हो सफल होता है। 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) तथा 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) के हरिजन वर्ग 'सागर, लहरें और मनुष्य' (१९५५ई०) के हरिजन वर्ग से अधिक संगठित है।

(घ) पुलिस का अत्याचार

पुलिस ब्रिटिश शासन-व्यवस्था का प्रतीक है। प्रत्येक राजनैतिक व्यवस्था के लिए पुलिस अत्यावश्यक है। पुलिस विभाग की नैतिकता तथा चरित्र से राज्य-व्यवस्था का मुल्यांकन किया जाता है। पुलिस राज्य-व्यवस्था का वह विभाग है, जिसका जनता से सीधा सम्पर्क होता है। उसका कार्यक्षेत्र सभी विभागों की ओर होता है। सरकार तथा जनता दोनों के प्रति उसके कर्तव्य निश्चित होते हैं। लेकिन बहुधा राज्य-व्यवस्था तथा जनता में विरोध की स्थिति रहती है और उसी विरोध के फलस्वरूप राजनैतिक प्रणालियों का विकास होता है। सरकार पुलिस द्वारा जनता का दमन करती है और जनता को जो व्यावहारिक काम से सरकार से संबंध लेने के लिए पुलिस

१. उपसंस्करण नमू : 'सागर, लहरें और मनुष्य', (१९५५ई०), पृ० सं० २४०।

ये हा लज्जा पड़ता है। यह अन्तर्विरोध स्थिति है, जो विदेशी शासन में उत्पन्न रूप से प्रकट होता है। क्योंकि शांति विदेश होते थे तथा शोषित देश के नागरिक। पुलिस विभाग का दूसरा विमुख कर्तव्य यह है कि अपराध वर्ग का दमन तथा जनता का सुरक्षा करे। मनोवैज्ञानिक धरातल पर ये दो भिन्न मानसिक प्रवृत्तियाँ हैं। अतः पुलिस विभाग का सम्बन्ध एक ओर सरकार से तथा दूसरी ओर जनता से होता है। एक ओर चरित्रहीन अपराधी समूह से उसका सम्बन्ध रहता है तथा दूसरी ओर चरित्रवान जनता से। ऐसा महत्वपूर्ण स्थिति में यदि पुलिस विभाग को शासन-व्यवस्था का प्रतीक माना जाय तो व्यर्थता न होगी। पुलिस शासन-प्रबन्ध का हा एक अंग है, अतः वह प्रधानतः सरकाराभिमुख होता है। शासकों की नीति तथा नीतिकला ही उसके मानदण्ड बन जाते हैं। अंग्रेजों ने साम्राज्यवादो हित की रक्षा के लिए भारतीय जनता का दमन करना आवश्यक समझा। अतः पुलिस विभाग दूरता, अत्याचार का प्रतीक बन गया। समाज में विलासो जमाद्वार तथा भ्रष्टाचारो नौकरशाहो का प्रभाव है, अतः पुलिस विभाग भी व्यभिचार, भ्रष्टाचार का केन्द्र बनता गया।

हिन्दो उपन्यासकारों ने यदि पुलिस को केवल उत्प्लुष्ट के रूप में देखा तो इसका कारण यह है कि पुलिस विभाग वस्तुतः जनता का सुरक्षा न करके उसपर अत्याचार ही करता था।

प्रेमचन्द के 'नौदान' (१९३६ई०) उपन्यास में हरिजनो के ऊपर राजनीतिक अत्याचार को चित्रित किया गया है। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र बानी नायक होती सुद्ध है, -- 'तुम सुद्ध हुए तो क्या, हम बाम्हन हुए तो क्या, ई तो हम एक ही घर के।' होती भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय किसान पर शासक कर्म किस प्रकार अत्याचार करता है, इसका चोखिलो प्रेमचन्द ने 'नौदान' (१९३६ई०) उपन्यास में किया है। भारतीय किसान

जोय है। होरा गंवार किसान है। वह निर्भय तथा बलशाली है, लेकिन पुलिस के सामने उसका धिम्पों बंध जातो है। क्योंकि कितना व्यक्ति से लड़ना दूसरा बात है, लेकिन कितना व्यवस्था में संलग्न लेना सरल नहीं। पुलिस के अत्याचारों का 'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में चित्रण मिलता है। 'गोदान' (१९३६ई०) में प्रेमचन्द पुलिस के दमन, पुष्करी की ओर उसके द्वारा किए जाने वाले प्रष्ट आचारणों का रूपाटन करते हैं। पुलिस व्यक्ति नहीं एक संस्था है, जिसका न्याय-व्यवस्था तथा सरकार से है। व्यवस्था को इस लम्बी कड़ी में निर्धन को न्याय नहीं मिलता। होरी पुलिस को व्यवस्था का ही एक अंग मानता है... प्रिटिठ शासन-व्यवस्था का। जिसका सम्बन्ध सीधे सरकार तथा न्याय-व्यवस्था से है। जिस पठान के सामने शिष्ट सम्य पुलिसियों की धिम्पों बंध जातो है, उसे होरा एक ही पटलनो में पटक देता है, लेकिन वही होरा गांव में दरोगा के बुलाने पर भय में कांप उठता है। प्रेमचन्द उसके सम्बन्ध में लिखते हैं,-- 'रेसा डर रहा था, जैसे फांसी हो जाकेनो। बनिया को पाटते समय उसका एक-एक अंग फाड़क रहा था। दरोगा के सामने के सामने कटु की भांति भीतर सिमटा जाता था। निरपराध होने पर भी उसे पेट वह कर्ब लेकर दरोगा की घुस देता है, लेकिन इस बन्धाय का विरोध करने का साहस उसमें नहीं है। एक अजेय, निर्भय किसान इतना बन्धाय, अपमान इसलिये सह जाता है, क्योंकि पुलिस तथा न्याय की व्यवस्था इतनी बटिठ है कि उसमें निर्धन व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, बल्कि वह तो शोचण के कड़ में फंस जाता है।

प्रेमचन्द का होरा के प्रति पुलिस के अत्याचार के प्रति सम्यक दृष्टिकोण नहीं है। प्रेमचन्द ने दरोगा के इस अत्याचार के प्रति विरोध प्रष्ट किया है। 'गोदान' (१९३६ई०) के प्रमुख सभी पात्र इस अत्याचार का विरोध करते हैं, 'सबसा दासापीन बोले-- मेरा सराप न पड़े, तो मुंह न दिताऊं। गोलेराव ने सम्यक किया-- रेसा फन कमी फाड़ते नहीं देता। पटेली ने नविष्वाणी की--हराम की क्माई हराम में जाकेनो। किंदुरी सिंह को बाब ईश्वर की न्याय्यता में सन्देह हो गया था। मावान

१. प्रेमचन्द : 'गोदान', (१९३६ई०), पृष्ठ ६५।

न जाने कहाँ है कि यह अन्धेर देखकर जो पापियों को दराड नहीं देते^१।

इसी स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमबन्ध होरों के ऊपर अत्याचार के पक्ष में नहीं है।

होरो के ऊपर हुए पुलिस के अत्याचार को सामाजिक दृष्टि से अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। अगर कोई अपराध करता है, तो पुलिस उसको दण्ड दे तो उचित लगता है। पर यदि कोई निरपराध हो तथा पुलिस उसके ऊपर बंध लगाये तो यह बात अनुचित मान्य होती है। 'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में होरो के ऊपर दोषाभावात् कोई अपराध के दण्ड देता है। होरो तो निर्दोष है। होरो अपने पैरों से गाय तरीक कर लाता है। अगर होरा उसकी गाय को जहर देकर मार डालता है तो इसमें तो हमें होरा का दोष स्पष्ट दिखाने देता है। होरो का नहीं। होरो का तो गाय मरने से मुक्तान नहीं होता है तथा उसके ऊपर दण्ड लगाया जाता है। यह दण्ड तो उसी प्रकार प्रतीत होता है कि जैसे 'बड़े बाबू पर नमक झिल्लना'। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि होरो पर पुलिस का अत्याचार संतोषजनक नहीं है। संतोषनारायण नौटियाल के 'हरिजन' (१९४२ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर राजनीतिक अत्याचार की विभिन्न क्रिया नया है। 'हरिजन' (१९४२ई०) उपन्यास में लंकर कमार के ऊपर पुलिस के अत्याचारों का चित्रण मिलता है। प्रत्येक राज्य के लिए पुलिस की व्यवस्था आवश्यक होती है, अन्धरा शासन सुचारु रूप से चल नहीं सकता है। पुलिस के माध्यम से ही सरकार अपनी नीतियों के कार्यान्वयन में सफल होती है। यहाँ पुलिस के आचरणों का भी प्रश्न उठता है, जो नैतिकता के साथ अनिवार्यतः जुड़ा हुआ है। पुलिस विभाग की नैतिकता क तथा चरित्र से राज्य-व्यवस्था की नैतिकता तथा चरित्र का सुत्थापन किया जा सकता है। पुलिस का सम्बन्ध सीधे जनता से होता है। उसकी कार्य प्रणाली सुदृढ़ होती है, जिसके एक छोर पर जनता होती है तथा दूसरे पर सरकार। सरकार तथा जनता दोनों के प्रति उसके कर्तव्य निश्चित

१ प्रेमबन्ध : 'गोदान' (१९३६ई०), पृष्ठ ७७।

होते हैं। लेकिन प्रायः शासन-व्यवस्था तथा जनता में विरोध की स्थिति होता है, उससे परिणामस्वरूप विभिन्न राजनैतिक आन्दोलनों का जन्म होता है। सरकार पुलिस से इन राजनैतिक आन्दोलनकारियों को शक्तियों के दमन में मदद देता है और उन्हें नियंत्रित करके इनपर पुलिस के जोर से शासन करता है। इस प्रकार आम जनता को सरकार के प्रतिनिधि के रूप में पुलिस के साथ-साथ लेना पड़ता है। एक गुलाम देश में पुलिस की स्थिति और भी जटिल होता है, क्योंकि सामक बहिष्कारी होता है, जिसके प्रति उसे बफ़ादार रहना है तथा शोषित, देश के नागरिक होते हैं, जो पुलिस के माह-बन्धु के रूप में उसको महानुभूति के ष्कदार होते हैं। ऐसा देश में पुलिस के लिए यह काम मुश्किल नहीं कि वह तय कर सके कि उसे किसका साथ देना। अन्तर्गत है आन्दोलन के दौरान भारतीय पुलिस की लम्बा यही स्थिति थी, जब अनेक पुलिस के अधिकारियों ने अपनी-अपनी नौकरियां छोड़कर अपने देशीय-बन्धुओं का साथ राष्ट्रीय आन्दोलन में दिया। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे पुलिस अधिकारी ऐसे भी थे, जो अपने पदोन्नति के लाभ में देशवासियों पर जुल्म डाले जा रहे थे और आन्दोलनकारियों पर लाठी चरसाने में भी बरा हिक्कते न थे। 'हरिकन' (१९४६ई०) उपन्यास के पुलिस दरोगा स्कैरेड ही पुलिस अधिकारी का प्रमाण देते हैं।

'हरिकन' (१९४६ई०) उपन्यास पर महात्मागांधी के १९४६ई० के राजनीतिक आन्दोलन की छाप मिलती है। १९४६ई० में भारतवासियों ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो का नारा बुलन्द किया था, उसी आन्दोलन की छाप 'हरिकन' (१९४६ई०) उपन्यास पर है तथा इसी आन्दोलन के कारण पुलिस को निरपराध जनता पर बर्खास्त करने की हूट मिल जाती है। संकर कमार भी इस सब बर्खास्त का ठिकार होता है।

जब आन्दोलनकारी दिन उड़ो देते हैं तो पुलिस जनता पर इस बर्खास्त करती है तथा गांधी बागी पर जुर्माना लगा देती है। संकर कमार के ऊपर की बीच रूपवा जुर्माना होता है, हालांकि वह निर्दोष है। यही

शंकर जो कि कजरा के धोना तो गलती करने पर बुरी तरह डांट बोल देता है, पुलिस के सामने धर-धर कांपने लगता है। जब पुलिस शंकर के घर जाती है तो वह बाहर निकल जाता है, इसपर सिपाही कहता है, -- 'साहेब हरामजादे ! दोबान जा रुड़े हुए हैं और तुमसे चारपाई तक नहीं डाली जाती ?' रुपये के न देने पर पुलिस शंकर को खूब पिटाई भी करती है। इसके विपरीत पुलिस गांव के सबर्ण हिन्दू पात्रों को डोड़ देती है, पर निरपराध शंकर के ऊपर अत्याचार करने में नहीं जुकती है। सिपाही कहता है, -- 'क्यों रे, रुपये वासिल कर दिये ?'

.....

'बड़े बोलता क्यों नहीं ?' एक पिट्टू ने पूछा।

'बधा नहीं सरकार', उसी पिट्टू के मुंह बिद्धाकर कहा,

'जब सरकार क्या तो बाप के नौकर हैं जो तेरे घर रुपये वसूल करने आये ?'

कि पुलिस शासन का ही जंग है, अतः शंकर बमार पुलिस के अत्याचार का विरोध नहीं कर पाता है, क्योंकि पुलिस तथा न्याय विभाग में बटिल समस्याएं इतनी होती हैं कि उसमें शंकर बमार जैसा निर्धन गंवार व्यक्ति को न्याय नहीं मिल सकता है, बल्कि वह तो शोषण के चक्र में फंस जाता है।

लेखक का शंकर बमार के ऊपर पुलिस के अत्याचार का समर्थन नहीं है। वह उसका विरोध करता है। जब कजरी भी रुपये देने से इन्कार कर देती है तो वह पुलिस उसे धक्का कर पास के लेता में ले जाता है तथा उसे मारता पीटता है तो इसी समय रमेल नामक युवक उसपर लाठी से वार करता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संतोष-नारायण 'हरिक' (१९४६ई०) उपन्यास में पुलिस के अत्याचार का चित्रण करते हैं और लेखक चाहे ही पुलिस के अत्याचार का विरोध भी करते हैं।

१. संतोष-नारायण नोटिवाड : 'हरिक' (१९४६ई०), पृ० सं० १६१।

२. वही, पृ० सं० १६१।

शंकर कुमार के ऊपर हुए पुलिस का अत्याचार को किसी भी दृष्टि में उचित नहीं कहा जा सकता है। शंकर निरपराध है। फिर निरपराध शंकर कुमार के ऊपर पुलिस का अत्याचार न सामाजिक दृष्टि से अनुकूल कहा जा सकता है और न मानवता की दृष्टि से अनुकूल कहा जा सकता है। पुलिस विभाग का महत्वपूर्ण कर्तव्य है, अपराध वृत्ति का दमन तथा जनता का सुरक्षाका ध्यान। मनोवैज्ञानिक धरातल पर ये दोनों भिन्न प्रवृत्तियाँ हैं, एक ओर तो पुलिस का सम्बन्ध अपराधियों के दिलों से होता है तो दूसरी तरफ हरिजन जनता से। ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति में पुलिस शासन का प्रतिनिधित्व करने लगे तो इसमें क्या आश्चर्य हो सकता है? वस्तुतः पुलिस प्रशासन का है। एक जगह होती है, जहाँ वह मुख्यतः सरकार की ओर विशेष ध्यान देता है तथा जनता की ओर कम। शासकों की नीति तथा नीतिकता ही उसके मानदण्ड बन जाते हैं। अंग्रेजों के साम्राज्यवादी हितों का रक्षा के लिए भारतीय जनता का दमन आवश्यक था। जहाँ पुलिस विभाग क्रूरता तथा अत्याचार के प्रतिव्यपन गया। संतोष नारायण मोटियाल जा ने पुलिस के इसी रूप को ग्रहण किया। वह क्योंकि तत्कालीन पुलिस विभाग जनता को सुरक्षा न करके उस पर अत्याचार ही कर रहा था। 'हरिजन' (१९४६ई०) उपन्यास में भी पुलिस हरिजनों के ऊपर अत्याचार करती है, पर सबर्ण हिन्दू पात्रों को ऐसे के कारण झोड़ देती है। इस प्रकार पुलिस विभाग का निरुन्मापन भी हमारे सामने आ जाता है।

उदयशंकर मट्ट के 'सागर', लहरों और मनुष्यों में हरिजनों के ऊपर पुलिस के अत्याचार का चित्रण मिलता है। इस उपन्यास में उदयशंकर मट्ट कलात्मक ढंग से पुलिस के दमन और प्रभुत्वाचार को उद्घाटित करते हैं। दुर्गा, माणिक, शमी उन एक साथ रहते हैं। एक दिन शमी ली जाती है तो दुर्गा उसे छुड़ छाने की कोशिश है तो माणिक हंकार देता है तो वह अकेले ही साथी की लीकी निम्न पड़ती है। इससे ही माणिक का दोस्त कान्तिछात्र, जो कि मोमसी चम्पलछात्र कम्पनी में काम करता है, उसे मिल जाता है। दुर्गा उससे सब घटना

बता देता है तथा सागो को खोजने का अनुरोध करता है तो इस पर कान्तिলাल कहता है कि वह बम्बई में न जाने कहाँ होगा ? सुबह पुलिस में पता चला कि दुर्गा का बाँलों में बाँसु डबलवा बाप । वह जमान पर बैठ गई । लोग तमाशा जानकर इकट्ठे हो गए । लो पूछने क्या बात है ? कोई कहता-- उड़ाकर लाया है लाता । किसी ने खंगल किया, मिया-बीबी को स्ट-पट है ।

‘साता इससे बचपाना करना चाहता है और यह नहीं जाना चाहता ।’

कान्तिलाल चुप था । किम-किसको जवाब देता । स्वयं दुर्गा को नहीं मालूम हुआ कि यह क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं । वह उठी और कान्ति का हाथ पकड़ कर चल बा । तभी एक ने आवाज कसी -- ‘गुजराती होकरा एक कोलिन हू फाताय ।’

यह सुनते ही लोग बिल्ला और पुलिस जा गई । उगने ले जाकर पास के घाने में दोनों को बन्द कर दिया । पुलिस ने कान्ति और दुर्गा के बयानों पर मरौसा न करके उन्हें सबेरे तक के लिए घाने की कोठरी में डाल दिया ।

दुर्गा घों को तो जैसे काठ मार गया । उसकी बोलती बन्द हो गई । वह सोच रही थी कि माणिक सुनेगा तो क्या कहेगा । कान्तिलाल कुछ परेशान था । क्या करे, क्या न करे । उसके पास फुलों का एक गजरा था । वह पुलिस ने हाथ छिया और दोनों की जल-जल कोठरियों में बन्द कर दिया ।

उपसंहर मद्र को अत्याचार के प्रति दृष्टिकोण महानुभूति-पूर्ण नहीं है । वह कहीं की पुलिस के अत्याचार का विरोध अपने हरिजन पात्र के द्वारा न नहीं कराता । दुर्गा कुबचाप पुलिस के सब अत्याचार को सह लेती है, पर बीछती नहीं है । पुलिस के खिलाफ दुर्गा का विरोध न करना इस बात का सूचक है कि केवल पुलिस के द्वारा हरिजन के ऊपर किए गए अत्याचार से असहमत नहीं है ।

१. उपसंहर मद्र : ‘सामर, ठाँवीं और मधुब’ (१९५५ई०), पृ० सं० १५५ ।

पुलिस ने दुर्गा कोलिन के ऊपर जो अत्याचार किया है, क्या वह उचित है ? पुलिस का हरिजनों के ऊपर अत्याचार करना उचित नहीं लगता है । आज हरिजन वर्ग के लिए सम्पूर्ण क्रांति के नारे लाये जाते हैं तथा दुर्गा और हरिजन वर्ग का उत्प्रेषण भी किया जाता है । वास्तव में हरिजन वर्ग के लिए सम्पूर्ण क्रांति के नारे का क्या अर्थ है ? यदि सम्पूर्ण क्रांति हमारा जनता के दुष्प्रकोण में बुनियादी परिवर्तन नहीं लाता और हमारे समाज के हरिजन वर्ग का स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार नहीं होता तो यह निरर्थक है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि हरिजन वर्ग ही सर्वाधिक पीड़ित है । हरिजन लोग हमारे कुल जनसंख्या का १४.५० प्रतिशत है । इस प्रकार के ये भारत की जनसंख्या के पाँचवें हिस्से से कम है । आजादी के २६ वर्षों में इनके रहन-सहन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है और न समाज में उनकी स्थिति में ही कोई सुधार हो सका ।

रुद्र विद्यावाचस्पति के 'अपराधो कौन' (१९५५ई०)

उपन्यास में पुलिस के अत्याचारों का चित्रण हुआ है । रोशन कुम्हार के ऊपर पुलिस का प्रकार ज्यादा करता है तथा रोशन कुम्हार से गलत बयान देनेवार के नामों बिलबातो है, इसी का चित्रण रुद्र विद्यावाचस्पति के 'अपराधो कौन' (१९५५ई०) उपन्यास में मिलता है । बार लड़के बशीर, उम्मेद, गेंदा और तिरुं एक झुंटे का नारंगी छूने को सोचते हैं । वह अभाग्य हुआ रोशन कुम्हार की दुकान के सामने नारंगी की काली रसबंद बैठा है । लड़के व्यूह रचना कर झुंटे की काली की नारंगियों को छूने का ठग बना लेते हैं । झुंटे से कुछ दूरी पर तिरुं और गेंदा आपस में में लड़के छनते हैं । गेंदा ने तिरुं की बकिन को गाली दी तो तिरुं गेंदा की मां की गाली देता है । इसपर तिरुं के मुँह पर गेंदा बांटा रखीर कर देता है । दोनों के बिल्लाने से कालोबाछे का ध्यान खिंच जाता है । गेंदा बाग कर काली छूट देता है । इसने में नारंगी उठाने के लिए बशीर तथा उम्मेद की आवाज है तो वे रोशन कुम्हार की दुकान से दौड़िया उठा लाते हैं ।

पुलिस ने दुर्गा कोलिन के ऊपर जो अत्याचार किया है, क्या वह उचित है ? पुलिस का हरिजनों के ऊपर अत्याचार करना उचित नहीं लगता है । आज हरिजन वर्ग के लिए सम्पूर्ण भ्रान्ति के नारे लाये जाते हैं तथा दुर्गा और हरिजन वर्ग का उत्प्रेषण भी किया जाता है । वास्तव में हरिजन वर्ग के लिए सम्पूर्ण भ्रान्ति के नारे का क्या अर्थ है ? यदि सम्पूर्ण भ्रान्ति हमारा जनता के दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन नहीं लाता और हमारे समाज के हरिजन वर्ग का स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार नहीं होता तो यह निरर्थक है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि हरिजन वर्ग ही सर्वाधिक पीड़ित है । हरिजन लोग हमारे कुल जनसंख्या का १४.६० प्रतिशत है । इस प्रकार के ये भारत को जनसंख्या के पाँचवें हिस्से से कम है । आजादी के २६ वर्षों में इनके रहन-सहन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है और न समाज में उनकी स्थिति में ही कोई सुधार हो सका ।

इन्द्र विद्यावाचस्पति के 'अपराधो कौन' (१९५५ई०)

अपन्यास में पुलिस के अत्याचारों का चित्रण हुआ है । रोजन कुम्हार के ऊपर पुलिस का प्रकार व्याख्या करता है तथा रोजन कुम्हार से गलत बयान धानेदार के सामने बिलवाते है, इसी का चित्रण इन्द्र विद्यावाचस्पति के 'अपराधो कौन' (१९५५ई०) अपन्यास में मिलता है । बार लड़के कशीर, उम्मेद, गेंदा और तिरुं एक बूढ़े का नारंगी छूटने को लोको हैं । वह अभाग्य बूढ़ा रोजन कुम्हार को दुकान के सामने नारंगी की काली रसकर बैठा है । लड़के व्यूह रचना कर बूढ़े की काली की नारंगियों को छूटने का ढंग बना लेते हैं । बूढ़े से कुछ दूरी पर तिरुं और गेंदा आपस में बैठे लड़ते हैं । गेंदा ने तिरुं की बहिन को गाली दी तो तिरुं गेंदा की नां की नाछो फेंका है । इसपर तिरुं के मुँह पर गेंदा चांटा रसीद कर फेंका है । दोनों के बिलवाने से कालीवाले का ध्यान भिन्न जाता है । गेंदा जान कर काली उछल फेंका है । इसने, मैं नारंगी उठाने के लिए कशीर तथा उम्मेद की का बाँधे हैं तो वे रोजन कुम्हार की दुकान से हँडिया उठा लाते हैं ।

जब रोशन नीर नीर बिलाता है तो वे दोनों हंडिया फेंक कर भाग जाते हैं तथा पुलिस को रोशन कुम्हार के ऊपर अत्याचार करने का मसाला (साधन) मिल जाता है। जब याकुब भिषाही उम्मेद जो कि वास्तविक अपराधी नहीं है, पकड़ लेता है तथा उसका पिटाई करता है। भिषाही रोशन कुम्हार को भी धमकाता है कि जैसा वह कहे, वह वैसा ही धानेदार के सामने बयान दे वरना सिर नहीं है। रोशन कुम्हार भी बेबारा परिस्थितिबल भिषाही के कहे के अनुसार बयान देता है। याकुब भिषाही ने भी रपट लिखावाई, उसका सारांश निम्नलिखित था, 'लड़का जो पायल पड़ा है : प्यो मण्डो की ओर से भागा आ रहा था। उसके पीछे नीर-नीर बिलाते हुए बहुत से लोग आ रहे थे। मैं इसे दूर से देखा। बेतहाशा नीर से भाग रहा था। भागते-भागते इसके पांव में ठोकर लग गई और यह गिर पड़ा, किसी उसके निर में बोट आ गई। इतने में पीछे से भागते हुए लोग आ गये, जिनमें यह आदमी भी था, जो अपना नाम रोशन और पेशा कुम्हार बतलाता है। इससे मुझसे कहा कि इस लड़के ने मेरी दुकान के सामने एक बूढ़े का नारंगियों की फाली उछट दी थी और दुकान से एक हंडिया लेकर भागा था। मैं देखा तो इसका जब मैं उस बूढ़े या नारंगिया भरी हुई थीं। तब मैं इसे तांगे में डालकर धाने में ले आया हूँ। रोशन कुम्हार भी मेरे साथ ही आया है वह ठीक बयान देगा।'

इसके बाद रोशन कुम्हार का भी बयान होता है। रोशन कुम्हार भिषाही के कहे के अनुसार बयान देता है, -- 'रोशन कुम्हार का भी बयान हुआ। भिषाही ने रास्ते में ही उसे कुछ लिखा-पढ़ा दिया था। वस्तुतः, मेम्बा नीर तिरु क्वानी में से बिल्कुल निकाल दिये गये, क्योंकि वह हाथ से निकल चुके थे। जो आदमी हाथ में था, उसी के गले में रस्ती ठीक बंध सकती थी। रोशन ने भी भिषाही के अनुसार मैं फाली उछटने, हंडिया लेकर भागने और ठोकर

१. इन्द्र विद्यावाचस्पति : 'अपराधी जीवन' (१९५१ई०), पृ० २६।

बाका गिरने जादि के सब गुनाहों को माछा उम्मेद के गले छोट में ही पहिना
तो ।^१

वैसे तो पुलिस का जातक समाज के सभी वर्ग पर रहता है, पर पुलिस को अपने से बलवानों के साथ नहीं लड़तो । वह तो हरिजनों को ही मारा कर अपने कर्तव्य को इतिशो समझ लेती है । इन्द्र विद्यावाचस्पति का 'अपराधी जीवन' (१९५५ई०) में रोशन के ऊपर हुए पुलिस के अत्याचार के प्रति मार्मिक दृष्टिकोण नहीं है । यह तो पुलिस का सरासर अन्याय है कि स्वतंत्र भारत में भी हरिजन अपने स्वतंत्र विचार सामने न रख सके । लेखक ने पुलिस की इमान्दारी यमराज से भी अधिक भयंकर निरूपित किया है, --^२ पुलिस का सिपाही कलवान से अधिक कलवान और यमराज से अधिक भयंकर है ।^३ लेखक ने रोशन हरिजन पात्र की पुरातन-मरम्परा के ही रूप में चित्रित किया है । लेखक ने रोशन कुम्हार के अन्दर विद्रोह की भावना नहीं बिताई है । लेखक सक्कणी हिन्दु पात्र के द्वारा तो पुलिस के अत्याचार का विरोध करता है, पर हरिजन पात्र में कोई झलक नहीं बिताता । रोशन का पुलिस का कटना मान लेना तो ठीक है, लेकिन रोशन कुम्हार पुलिस के अत्याचारों का शिकार होकर भी कुछ पुलिस विभाग में विलुप्त नहीं करता है । अतः हम कह सकते हैं कि रोशन हरिजन एक निर्जीव पात्र है, जिसे कठपुतली की तरह पुलिस किस तरफ घुमाना चाहती है, वह उसी ओर घूम जाता है ।

रोशन कुम्हार के ऊपर हुए पुलिस के अत्याचार को हम न्याययुक्त तथा तर्कजित नहीं ठहरा सकते हैं । एक तरफ उसकी (छंदिया-फूटने से) कार्मिक हानि होती है तो दूसरी तरफ पुलिस भी उसे परेशान करती है सबक तथा मारपीट की कमजोरी है । यह कहाँ तक उचित है कि एक मरे हुए आदमी को और भी मारा जाये ? रोशन कुम्हार तो परेशान है ही, उसपर से यमदुत

१. इन्द्र विद्या वाचस्पति : 'अपराधी जीवन' (१९५५ई०), पृ० सं० २६ ।

२. वही, पृ० सं० ३६ ।

साकर गिरने आदि के सब गुनाहों को माला उम्मेद के गले में ही पहिना दो ।^१

वैसे तो पुलिस का जातक समाज के सभी वर्ग पर रहता है, पर पुलिस भी अपने से बलवानों के साथ नहीं लड़ती । वह तो हरिजनों को ही सता कर अपने कर्तव्य को हतित्री समझ लेती है । इन्द्र विद्यावाक्यपति का 'अपराधी कौन' (१९५५ई०) में रोशन के ऊपर हुए पुलिस के अत्याचार के प्रति सम्यक दृष्टिकोण नहीं है । यह तो पुलिस का सरासर अन्याय है कि स्वतंत्र भारत में भी हरिजन अपने स्वतंत्र विचार सामने न रख सकें । लेखक ने पुलिस को इसीलिए यमराज से भी अधिक भयंकर निरूपित किया है, --^२ पुलिस का सिपाही फागान से अधिक बलवान और यमराज से अधिक भयंकर है । लेखक ने रोशन हरिजन पात्र को पुरातन-यमराज के ही रूप में चित्रित किया है । लेखक ने रोशन कुम्हार के अन्धर बिद्रोह की भावना नहीं दिखाई है । लेखक सक्कण हिन्दू पात्र के द्वारा तो पुलिस के अत्याचार का विरोध करता है, पर हरिजन पात्र में कोई हलचल नहीं दिखाता । रोशन का पुलिस का कहना मान लेना तो ठीक है, लेकिन रोशन कुम्हार पुलिस के अत्याचारों का शिकार होकर भी कुछ पुलिस विभाग में विश्वास नहीं करता है । अतः हम कह सकते हैं कि रोशन हरिजन एक निर्जीवि पात्र है, जिसे कठपुतली की तरह पुलिस जिस तरफ घुमाना चाहती है, वह उसी ओर घुम जाता है ।

रोशन कुम्हार के ऊपर हुए पुलिस के अत्याचार को हम अन्याययुक्त तथा तर्कहीन नहीं ठहरा सकते हैं । एक तरफ उसकी (हंठिया-फूटने से) वार्षिक हानि होती है तो दूसरी तरफ पुलिस भी उसे परेशान करती है कपड़ों तथा मारपीट की धमकाती है । यह कहाँ तक उचित है कि एक गरीब आदमी को बीर की मारा जाये ? रोशन कुम्हार तो परेशान है ही, उसपर से यमदुल

१. इन्द्र विद्या वाक्यपति : 'अपराधी कौन' (१९५५ई०), पृ० सं० २६ ।

२. वही, पृ० सं० ३६ ।

लोगों का परेशान करना मानवतावादी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है ।

इन्द्र विषावावस्थिति के ने पुलिस को उत्प्रेषक के रूप में देखा है, क्योंकि पुलिस विभाग हरिजनों को सुरक्षा न करके उसपर अत्याचार हो करता है ।

रामेय राघव के 'कब तक पुकारे' (१९५७ई०) में हरिजनों के ऊपर अत्याचार का चित्रण मिलता है । इस उपन्यास का नायक सुलराम नट है । नट जाति पर किस प्रकार अत्याचार किया जाता, इसका चित्रण हुआ है । 'कब तक पुकारे' (१९५७ई०) में पुलिस के अत्याचार का सुलराम चित्रण हुआ है । दारोगा कहता है,--'साले नट हैं ?'

कारिन्दा ने कहा : हां हुजूर ।

इशारा हुआ इसीला जागे आया । फुककर सलाम किया ।

दारोगा ने कहा : 'क्यों बे, यहां तुम लोग बीरो-बीरो तो नहीं करते ?'

दारोगा के इस तर्क का इसीला नट विरोध करता है वह विद्रोहपूर्वक कहता है,--'नहीं हुजूर । हम तो मेहनत करके पेट पालते हैं । और कमीन लोग हैं, माहं-बाप दरबार जो से अपना हक-पानी पांगते हैं । हम बीरो क्यों करने लगे ?' जबर्दस्तो दारोगा नट को छिटाता है । बिना कारण, बिना अपराध के । वह नट पर फुठा दोषारोपण भी करता है । कारिन्दा दारोगा ने कहता है,--'साला बीरा करने आया था, बहिया तोल ही लो थो पकड़ लिया गया । हुजूर इसे जरा अच्छा सबक दे दें, ताकि इसे याद आ जाये कि यह है कौन, इसको हैसियत क्या है ? इसमें पंडित बचनवर की गाली दो है हुजूर अभी तो महाराज का राज है, नटों का तो नहीं हो गया ?' लेकिन नट के ऊपर होने वाले अत्याचार से असहमत है । वह विरोध हरिजन पात्रों के हो द्वारा

१. रामेय राघव : 'कब तक पुकारे' (१९५७ई०), पृ० सं० ४० ।

२. वही, पृ० सं० ४४ ।

करवाता है। प्यारो नटनी पुलिस के अत्याचार से डरती नहीं है। वह सोनी^१ से कहती है, 'तु बनिया वामन बन, ठाकुर बन पर मैं तो नटिनी को नटिनी हूँ।'

नट के ऊपर झूठमुठ के आरोप लगाकर उसपर अत्याचार अन्वित लगता है। पुलिस तो नटों के ऊपर इतना अत्याचार करती है कि जब नट लोगों के द्वारा बलि बनियों के यहाँ बोरो करवाती है, तथा बाइमें बड़ों नट को फँसा कर उनको पीटती है, -- मेरे पड़ोसी करनट हूँ मस्त रहते। क्योंकि वे मेरे साथ थे और हरतमस्तों को दिया था, उनसे कोई कुछ न कहता। बलि दरोगा जो जो जरत पड़ती तो इनमें से किसी को बुला लेते और लिपाहियों के जरिये समझा-झुकाकर बनियों की बोरो करवा देते। माल बंट जाता। गांव बाहर चामड़ के पीछे जूरा का भी एक बड़हा पुलिस ने बनवा दिया था, जिसको माल का तीन चौथाई दरोगा जो के हाथ में डूब जाता था।'

पुलिस के अत्याचार जो नटों के ऊपर किये जाते हैं, उनसे मैं असहमत हूँ। पुलिस इनको नीच जात का समझकर इनके साथ नोकता का जो व्यवहार करती है, वह गैर कानूनी है। किसी काह कानून में यह नहीं लिखा है कि इनको सताया जाये। बलि सरकार ने तो स्वतंत्रता बाद अत्याचार करने वाले को अपराधी घोषित किया है। पर वह कानून अपनी जरूरत है। आज भी पुलिस के लिपाही बिना कारण हरिजनों को सुकसान पहुँचाते रहते हैं। दरोगा के द्वारा नट पर बोरो करने के लिए दबाव डालना इस बात को सचित कर देता है कि बोरो में पुलिस का भी हाथ होता है। यह यह भी सिद्ध करत है कि कानून ही कानून का भदाक बन गया है। साथ ही साथ यह पुलिस विम के निष्प्रियता का प्रतीक है।

१. रामेय राखव : 'कब तक चुकाई' (१९५७), पृष्ठ ४७।

२. वही, पृष्ठ ६६।

करवाता है। प्यारो नटनो पुलिस के अत्याचार से डरता नहीं है। वह सोनो ने कहता है, 'तु बनिया वामन बन, ठाकुर बन पर मैं तो नटिनी को नटिना हूँ'।

नट के ऊपर फुठपुठ के आरोप लगाकर उसपर अत्याचार अनुचित लगता है। पुलिस तो नटों के ऊपर इतना अत्याचार करती है कि जबन नट लोगों के द्वारा बलि बनियों के यहाँ चोरी करवाती है, तथा बादमें इन्हीं नटों को फँसा कर उनको पीटती है, -- 'मेरे पड़ोसी करनट हूँ मस्त रहते। क्योंकि वे मेरे साथ वे और लुचतमकाँ को दिया था, उनसे कोई कुछ न कहता। बल्कि दरोगा जो जो जहरत पड़ती तो इनमें से किसी को बुला लेते और लिप्याहियों के जरिये समझा-झुकाकर बनियों की चोरी करवा देते। माल बंट जाता। गांव बाहर चामड के पीछे कुएं का भी एक जड़ड़ा पुलिस ने बनवा दिया था, जिसका नाल का तीन चौथाई दरोगा जो के हाथ में डूब जाता था।'

पुलिस के अत्याचार जो नटों के ऊपर किये जाते हैं, उनसे मैं असहमत हूँ। पुलिस इनको नीच जात का समझकर इनके साथ नोक्ता का जो व्यवहार करती है, वह गैर कानूनी है। किसी काह कानून में यह नहीं लिखा है कि इनको सताया जाये। बल्कि सरकार ने तो स्वतंत्रता बाद अत्याचार करने वाले को अपराधी घोषित किया है। पर अब कानून अपनी जगह है। आज भी पुलिस के लिप्याही बिना कारण हरिजनों को सुकसान पहुँचाते रहते हैं। दरोगा के द्वारा नट पर चोरी करने के लिए दबाव डालना इस बात को सचित कर देता है कि चोरी में पुलिस का भी हाथ होता है। यह यह भी सिद्ध करता है कि कानून ही कानून का मत्तक बन गया है। साथ ही साथ यह पुलिस विभाग के निष्प्रियता का प्रतीक है।

१. रामेव राखव : 'कब तक चुकाई' (१९५७), पृष्ठ ४७।

२. वही, पृष्ठ ५६।

दयाशंकर मिश्र के 'छोटी बहू' (१९५८ई०) उपन्यास में सिंघाड़ो डोम को बेटा के ऊपर पुलिस के अत्याचार को चित्रित किया गया है। पुलिस किस प्रकार हरिजनों को परेशान करती है, 'छोटी बहू' (१९५८ई०) उपन्यास में इसका चित्रण मिलता है। सिंघाड़ो डोम को बेटो है। सिंघाड़ो, राजेन्द्र से कहता है, -- 'बाबू। मेरे बापु जाति के डोम थे।' सिंघाड़ो पुलिस के सिपाहियों से बहुत डरता है, -- 'देखो बाबू। कैसा हाल किया है मेरा पुलिस के इन कसाइयों ने।' सिंघाड़ो का बाप जोरो करते समय पकड़ा जाता है तो वह जेल में बंद हो जाता है। डोम का बेटो सिंघाड़ो बाजार में पुराने कपड़े बेचना शुरू कर बैठता है। एक दिन उसे वहाँ सिपाही दिलाई दे जाता है जो उसके बापु को पकड़ कर लाया था। दोनों सिपाही उसका पोछा करने लगता है। सिंघाड़ो राजेन्द्र से कहता है, -- 'हाय बाबू न जाने कब से वे दोनों सिपाही मेरा पोछा कर रहे थे। एक जगह उनमें से एक सिपाही सामने आ लड़ा हुआ। बोला-- 'कल कौन?' सुनकर मेरा मुंह सूख गया।

तभी दूसरा बोला -- 'फोपड़ो तो जानता है फिर यहाँ क्यों पोछे पड़ा है?' कल जा।' सुनकर वह कसाई मुझे धूरता-धूरता अपने साथी के साथ चला गया। रात को वहाँ सिपाही जाते हैं तथा सिंघाड़ो को पकड़ कर ले जाते हैं। जब वह बिस्लाता है कि 'बचाओ बचाओ।' यह सुनकर जब गांव वाले जाते हैं तो वह पुलिस के लोग इन सब को समझा देते हैं कि, 'जोकरों जोरी करके पागो है। कोतवाली में बुलाया है। जोरी के कपड़े पकड़े गए हैं। रात को छिपकर उठ्ठा जाता है।' सिंघाड़ो कहता है यह सब झूठ है व पर उसका बात कोई नहीं

१. दयाशंकर मिश्र : 'छोटी बहू' (१९५८ई०), पृ० सं० ७५ ।

२. वही, पृ० सं० ७६ ।

३. वही, पृ० सं० ८१ ।

४. वही, पृ० सं० ८२ ।

सुनता । दयाशंकर मिश्र जी ने 'होटी बहू' (१९५८ई०) उपन्यास में पुलिस के शोषण का यथार्थ स्वरूप हमारे सामने रखा है ।

लेखक का 'होटी बहू' (१९५८ई०) उपन्यास में हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण सुधारपूर्ण रहा है । पुलिसों के अत्याचार के विरुद्ध लेखक ने सिंघाडो पात्र में पर्याप्त जेतना दिखाई । दयाशंकर मिश्र ने सिंघाडो पात्र में विद्रोह की भावना को उजागर किया है । हम कह सकते हैं कि दयाशंकर मिश्र जी का 'होटी बहू' (१९५८ई०) उपन्यास में दृष्टिकोण हरिजनों के उत्थान का रहा है, पतन का नहीं ।

पुलिस ने सिंघाडों के ऊपर जो अत्याचार च किया है, उसको हम किसी प्रकार युक्तिमंगत नहीं कह सकते । पुलिस तो जनता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए होती है न कि उनका शोषण करने के लिए । 'होटी बहू' (१९५८ई०) उपन्यास से पुलिस के दो रूप का चित्रण मिलता है, पहला रूप तो सुधारवादी है । यह ठीक ही है कि देशव्याप्तिके समाज में प्रचलन न होना चाहिए । देशव्याप्तिके प्रचलन से समाज के नैतिक मूल्यों का विघटन होता है तथा समाज का पतन होता है । अतः पुलिस का कर्तव्य है कि वह ऐसे विघटनकारी तत्वों को रोके । 'होटी बहू' (१९५८ई०) उपन्यास में पुलिस सिंघाडो को देशव्याप्ति करने से रोकता है, पर दूसरी तरफ पुलिस के जवान उस पर बलात्कार करने के लिए बोरी का झुठा इलाक़ा लगाकर उसे अंधेरी कोठरी में ठे जाते हैं । यह पुलिस के चित्रण का दूसरा पक्ष है, जो पुलिस विभाग के अत्याचार पक्ष को उद्घाटित करता है तथा पुलिस विभाग के प्रति घृणा की भावना को उमारता है । सिंघाडो, राजेन्द्र से कहता है,—'मेने न तो बोरी का धो न अड़्का चलाया या सो कोतवाली क्यों ठे जाते ?'

'फिर कहाँ ठे गए ?'

'टेक्सी में डालकर न जाने कहाँ कैसे सण्डहर में ठे गए । उस दिन अमावस की काठी रात थी । अपनी आँखों से अपना हाथ तक न सुकता था । जब मैं किसी तरह नहीं मानी तब इतना पीटा कि बेहोश हो गई फिर... फिर... बापू ।' कहती-कहती वह रो पड़ी ।' समाज में क्या सिंघाडो के प्रति पुलिस की अत्याचार है—दयाशंकर मिश्र : 'होटी बहू' (१९५८ई०), पृ. ७७-७८ ।

करती है, वह उक्ति है ? निश्चय ही इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक दिया जा सकता है । अगर पुलिस सुद सिंघाड़ों पर बलात्कार न करती तथा बेइयाबूति को सत्त्व करने के लिए जोर डालती तो हम निश्चय ही पुलिस के कदमों को प्रशंसा करते । पर पुलिस के अत्याचार को देखकर ऐसा लगता है कि निबंलों को सताना पुलिस का आजन्म अधिकार है । पुलिस भी जब बड़े लोगों का कुछ कुछ बिगाड़ नहीं पाती तो वह छोटी जाति पर ही अपना प्रभाव दिखाती है । जिस प्रकार 'गोदान' (१९३६ई०) में होरी के ऊपर धानेदार अत्याचार करता है उसी समान 'छोटी बहू' (१९५८ई०) उपन्यास में भी पुलिस सिंघाड़ों पर अत्याचार करती है ।

कमल शुक्ल के 'पराजिते' (१९५८ई०) उपन्यास में कलवन्ती जमारिन के प्रति जोशु के ऊपर राजनीतिक अत्याचार को चित्रित किया गया है । पुलिस का अत्याचार भी तो उसी का एक अंग है । 'पराजिते' (१९५८ई०) उपन्यास में पुलिस किस तरह हरिजनों को परेशान करती है, इसका चित्रण मिलता है । गर्मी के कारण जोशु अपने निकटवर्ती पार्क में अपनी बच्ची के साथ सो रहा था, 'सहसा उसके कंधे पर एक ठंडा पड़ा और वह चौंक कर उठ बैठा । उसने देखा एक तीन बिल्ले का बाफ और तीन कांस्टेबल उसको घेरे लड़े हैं । उनमें से एक कह रहा था-- 'क्यों बच्चा । इस तरह क्या बन जाओगे अभी-अभी टाट-पट्टी मुहल्ले में बैठे नकब लगा रहे थे हम लोगों के गरत की सीटी सुनी तो गरिया, मोमबत्तों और माक्स वृहों छोड़कर भाग लड़े हुए, और खातें बाप ऐसे पढ़ रहे, जैसे बहुत देर देखी रहे हो ?' पुलिस का आतंक तो सभी वर्गों पर कुछ न कुछ होता है, पर हरिजनों के ऊपर उनकी विशेष क्रूरतादृष्टि रहती है ।

१. कमल शुक्ल : 'पराजिते' (१९५८ई०), पृ० सं० १०१ ।

पुलिस जोख से कहती है,-- 'कल सारे, उमा बंद करतां हूं, हवालात में फिर कल जब सात लाख को हवेली में पहुंचोगे तो मालूम पड़ जायेगा कि संध कैसे लगाई जाती है ?' 'पराजित' (१९५८ई०) उपन्यास में पुलिस के कठोर रूप का झुलकर चित्रण किया गया है। पुलिस वाले जोख हरिजन को दत्ता पिटाई कर देते हैं कि उनकी मृत्यु तक हो जाती है,-- 'जोख का मृत शरीर मुर्दाखाने में रख दिया गया था। वह एक सफेद चादर से ढंका था, जिमपर रक्त की बूंदें हुई मक्खियां भिन भिना रहो थीं।'

लेखक का हरिजनों के ऊपर पुलिस के अत्याचार के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण नहीं है। वह हरिजन के ऊपर हुए अत्याचार का कहीं भी विरोध नहीं करता है। ऐसा लगता है कि हरिजनों के उत्थान का वह विरोधी है। अगर कमल शुक्ल हरिजनोत्थानवादी लेखक होते तो वे अवश्य जोख हरिजन के ऊपर हुए पुलिस के नृशंक्तापूर्ण अत्याचार का विरोध अन्य पात्रों के द्वारा कराते। कमल शुक्ल ने हरिजन पात्र का चित्रण पुरातन लेखकों की ही तरह किया है। लज्जाराम शर्मा ने जैसे हरिजन पात्र को केतनाशन बनाकर चित्रित किया है, वैसे कमल शुक्ल ने जोख का 'पराजित' (१९५८ई०) उपन्यास में चित्रण किया है।

जोख के ऊपर पुलिस ने जो अत्याचार किया है, वह तत्काल नहीं मालूम होता। जोख तो निरपराध है। जबकि पुलिस ने उसको गिराकर अपने विभाग के निष्क्रियता का ही परिकल्पित दिया है। समाज में अपराध कोई करता है पर पुलिस बंद हरिजनों को ही देती है। जोख भी पुलिस की इसी भावना का शिकार बनता है। पुलिस तो बसला अपराधी का पता नहीं लगा पाती तो वह हरिजनों को ही केल में बन्द कर समाज में यश छूटती है। 'पराजित' (१९५८ई०) उपन्यास में चोरी कोई दुसरा व्यक्ति

१. कमल शुक्ल : 'पराजित' (१९५८ई०), पृ०सं० १०१।

२. वही, पृ०सं० ११६।

करता है, पर पुलिस जोड़ को पकड़ कर समाज में अपना पना प्रबल करने की कोशिश करती है तथा उसका पिटाई अपराध में करता है। जोड़ को घोटना बिल्कुल गैर कानूनी है। आजकल पुलिस तो रिपोर्ट लिखाने वाले को ही बंद कर देती है। पुलिस वाले जल्दी हरिजनों के ऊपर उत्थाचार करने वाले के बिल्कुल रिपोर्ट नहीं दर्ज करते हैं। रिपोर्ट दर्ज भा कर लेते हैं तो उनसे घुस मांगते हैं और घुस न देने पर उन्हें ठोंक घोटकर अपराध स्वीकार कराने के लिए फाँसी और इस तरह बालान कर देने की धमकी देकर अपना अच्छा मतलब गाँठते हैं। पुलिस के सब अफसर भी ध्यास तथा रिश्बतो होते हैं। आज का पुलिस समाज में व्याप्त प्रष्टाचार तथा अपराध का उन्मुलन करने में नफल नहीं हो पाई है।

जोड़ को मृत्यु यह प्रकट करता है कि हरिजनों के प्रति सवर्णों में कैसी भावना है ? यदि बोरो या अन्य अपराध तक में कोई ऊँची जाति का हिन्दु पकड़ा जाता है तो पुलिस उसके साथ शायद ही कभी इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार करता है। ऊँची जाति के हिन्दु पुलिस अधिकारी और कान्स्टेबल केवल गरोब और नीची जाति के लोगों को कुचल कर ही अपने दाम्नी, झोप और पुवांगुहों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार की स्थिति में हरिजन सर्वथा निस्सहाय है। जब तक सवर्ण के दिल को नफाई नहीं की जाती, तब तक केवल बदली करके या निलंबित करके कानून के इन प्रहरियों के विरुद्ध मस्तिष्क को ठोक नहीं किया जा सकता। यहाँ भी युवा वर्ग को ही नया नैतिक वातावरण पैदा करना होगा, उन्हें पददलित जनता की इतनी शक्ति देनी होगी कि वे अन्धाय का प्रतिरोध कर सकें। उन्हें ऊँची जाति के हिन्दु पाक्षियों को यह अनुभव कराना होगा कि वे दोषी हैं, वे अपराधी हैं।

जयप्रकाश वान्दीलन ने हजारों युवकों को बाहुष्ट किया है। इस वान्दीलन को इन युवकों में असमानता के विरुद्ध घुणा फूट फूट कर भा देनी होगी। बिन लोगों की इस हजारों बच्चों से पददलित करते

करता है, पर पुलिस जोर को पकड़ कर समाज में अपना पक्ष प्रबल करने की कोशिश करती है तथा उसका पिटाई अपराध में करता है। जोर को पोटना बिल्कुल गैर कानूनी है। आजकल पुलिस तो रिपोर्ट लिखाने वाले को हा बंद कर देती है। पुलिस वाले जल्दी हरिजनों के ऊपर अत्याचार करने वाले के बिल्कुल रिपोर्ट नहीं दर्ज करते हैं। रिपोर्ट दर्ज भा कर लेते हैं तो उनसे घूस मांगते हैं और घूस न देने पर उन्हें ठोंक पोटकर अपराध स्वीकार कराने के लिए फाँसी और इस तरह बालान कर देने की धमकी देकर अपना अच्छा मतलब गाँठते हैं। पुलिस के सब अफसर भी भ्रष्टाचार तथा रिश्वतों होते हैं। आज की पुलिस समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अपराध का उन्मुलन करने में नाकाम नहीं हो पाई है।

जोर को मृत्यु यह प्रकट करता है कि हरिजनों के प्रति सवर्णों में कैसी भावना है? यदि बोरो या अन्य अपराध तक में कोई ऊँची जाति का हिन्दु पकड़ा जाता है तो पुलिस उसके साथ शायद ही कभी इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार करता है। ऊँची जाति के हिन्दु पुलिस अधिकारी और कान्स्टेबल केवल गरीब और नीची जाति के लोगों को कुचल कर ही अपने पापों, क्रोध और पुर्वाग्रहों को प्रकट करते हैं। इस प्रकार की स्थिति में हरिजन सर्वथा निस्सहाय है। जब तक सवर्ण के दिल की सफाई नहीं की जाती, तब तक केवल बदलो करके या निलंबित करके कानून के इन प्रहरियों के बिकृत मस्तिष्क को ठोक नहीं किया जा सकता। यहाँ भी सुपा वर्ग को ही नया नैतिक वातावरण पैदा करना होगा, उन्हें पददलित जनता की इतनी शक्ति देनी होगी कि वे अन्धाय का प्रतिरोध कर सकें। उन्हें ऊँची जाति के हिन्दु पाँड़ों को यह अनुभव कराना होगा कि वे दोषी हैं, वे अपराधी हैं।

जयप्रकाश वान्दीलन ने हवार्ड्स युवकों को वाकूट किया है। इस वान्दीलन को इन युवकों में असमानता के बिल्कुल घुणा बूट बूट कर मार देनी होगी। बिन लोगों की इस हवार्ड्स वर्गों से पददलित करते

आये हैं, उनके प्रति हम युवकों में सच्ची हमदर्दी का भावना पैदा करना होगा । बिना इसके सामान्य जनता के दृष्टिकोण में बदलाव कैसे आ सकता है ?

यज्ञदत्त शर्मा के 'बोया रास्ता' (१९५८ई०) उपन्यास में पुलिस के अत्याचार को चित्रित किया है । प्रस्तुत उपन्यास में पुलिस कनकू तथा रामसिंह कुमार के ऊपर अत्याचार करता है । हरिजन को ^{मिर्च} बिर्बल समझ कर पुलिस उनपर अकारण अत्याचार करता है । दरोगा जी कनकू से कहते हैं,--
'अब कनकू । वह दिन भूल गया जब तुफ़ पर सप्ताह में बार बार पुलिस की बेतें बसइयों पड़ती थीं । तब कोई काटता था और पकड़ का तुफ़े बुलाया जाता था और दीवान जी का पूजा भी करता था ।'

शर्मा जी का कनकू के ऊपर हुए पुलिस के अत्याचार के प्रति सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण है । वह हरिजनों के ऊपर पुलिस के द्वारा किए जाने वाले अत्याचार का विरोध करते हैं । कनकू कुमार को लेकर वे अत्याचार के विलुप्त विद्रोह करते दिखाया है । कनकू कुमार, दरोगा जी से कहता है,--'दरोगा जी । आपने पुलिस को पटाई से वा समय मेरी जान बचाई आपके लक्ष्मियों में आपका इंसान मानत हूँ ।'

भारतीय शासन-व्यवस्था में पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट स्थान है । पुलिस ही तो एकमात्र विभाग है कि जहाँ पर लोग अपने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार की रिपोर्ट लिखवाते हैं तथा पुलिस बिना जनता की सहायता करता है । वर्तमान पुलिस पर अंग्रेजी राज की पुलिस की छाप है । आज पुलिस पर सभी लोगों का रोब डाला हुआ है । वे धनियों की ही बात सुनते हैं तथा उनके कहने पर हरिजनों की धाने में बिना अपराध बन्ध करके मारते हैं । हरिजन कम मरते हैं, अक्षिप्त हैं । इसीलिए पुलिस बिना

१. यज्ञदत्त शर्मा : 'बोया रास्ता' (१९५८ई०), पृ० सं० ३६ ।

२. वही, पृ० सं० ३० ।

उनके कार्यों के प्रति सदा लापरवाही दिखाता है । किता हरिजन को कोई जिन्दा जला भी देता है तो पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते । पुलिस वाले उल्टे हरिजनों को पेशान करते हैं । गांव या शहर में कोई बोरी हुई कि नहीं कि पुलिस वाले बम हरिजनों को बंद कर देते हैं, चाहे वह अपराधी हो या न हो । ब्रिटिश समय भी यही होता था और आज भी यही होता है । आज भारत स्वाधीन है, पर हरिजन वर्ग अभी तक पुलिस के अत्याचार से मुक्त नहीं हो पाया है । पुलिस वाले हरिजनों को शायद इसलिये भी पेशान करते हैं कि ये नीची वर्ण के हैं तथा अशक्त हैं । जब तक हरिजन वर्ग संगठित होकर पुलिस के अत्याचार का विरोध नहीं करता, वह तरक्की नहीं कर सकता और शोषण को समाप्त कर सकता है ।

रामदरश मिश्र के 'पानी के प्राचीर' (१९६१ई०)

उपन्यास में हरिजनों के ऊपर राजनीतिक अत्याचारों का चित्रण मिलता है। वर्तमान प्रजातन्त्र युग में भी पुलिस हरिजनों के ऊपर किस प्रकार कठोर अत्याचार करता है, उनका शोषण करता है, इसका चित्रण 'पानी के प्राचीर' (१९६१ई०) उपन्यास में रामदरश मिश्र ने चित्रित किया है । बिंदिया बमाइन है, तीन बार सिपाहियों के साथ बारोगा जो बैजनाथ को घेरे हुए है और बैजनाथ हक्का-बक्का सा अपने बिड़वाजन पर बैठा है । उसी के बगल में बिंदिया बमाइन सहमी सड़की-सी मुँह गहारा बैठी है ।

इस बिंदिया बमाइन के ऊपर बारोगा अत्याचार करता है, -- बारोगा कुन-कुन कर गालियां दे रहे हैं । कभी बैजनाथ को, कभी बिंदिया को । वैसी गालियां केवल बारोगा लोगों के ही शब्दकोष में होता है । कभी रकाब-छोले बैजनाथ को जमा देते हैं, कभी अपना-छोले बिंदिया को हाती में जोंच कर पीछे ठकेल देते हैं । 'पानी के प्राचीर' (१९६१ई०) उपन्यास में

१. रामदरश मिश्र : 'पानी के प्राचीर' (१९६१ई०), पृ० सं० ४६ ।

२. वही, पृ० सं० ४६ ।

रामदरश मिश्र पुलिस के बर्ताव और व घुसखोरा को कलात्मक ढंग से उद्घाटित करते हैं,--'दारोगा बिंदिया को ओर बढ़ा, एक लात जमा कर उसे डांट पर गुला दिया, फिर दोनों हाथों से उसका गला दाब कर कंकड़ों को स्पष्ट करता रहा ।' दारोगा का दृष्टि में भाव समादन नोब है,--'क्यों गाला बेजुआ खम्भन होकर समादन रस्ता है ।' पुलिस का दारोगा घुस मो लेना चाहता है । वह मुलिया को बुलाकर डांटता है । मुलिया के विनती करने पर,--'सरकार उसके पास रुपये हैं नहीं, पचीस, ताम ले लोजिय । उसका मो खन्तजाम यह मुश्किल ने का पायेगा ।' दारोगा कहता है,--'ओ भाई जो मो हो, ले जाओ में कहूँ ।' दारोगा जातिर घुस लेकर ही मानता है, 'मुलिया ने दारोगा के पास जाकर उसके हाथ में पचीस रुपये छपड़ थमा दिये । दारोगा ने एक प्रश्नमुक्त दृष्टि में उसे देखा । मुलिया ने मुनकरा कर कहा --'झुंर यह मो बड़ा मशकत ने निकला है ।'

(६०) राष्ट्रीय आन्दोलन

एक बात महत्वपूर्ण है कि हिन्दी उपन्यासों में राष्ट्रीय आन्दोलन का चित्रण ब्रिटिश सरकार तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के संघर्ष के व्यापक रूप में चित्रित नहीं किया गया, बल्कि विभिन्न माध्यमों से लेखकों ने राष्ट्रीय विचार तथा आन्दोलन को अभिव्यक्ति दी है । इसे प्रतीकात्मक

१. रामदरश मिश्र : 'पाना के प्राचार', (१९६१ई०), पृ० सं० ५० ।

२. वही, पृ० सं० ५० ।

३. वही, पृ० सं० ५३ ।

४. वही, पृ० सं० ५३ ।

५. वही, पृ० सं० ५३ ।

योजना भा कहते हैं । 'रंगभूमि' (१९२५ ई०) में मि० जानसेवक का मिल ब्रिटिश सरकार का प्रतीक है । ब्रिटिश सरकार से कहने भा साधा संघर्ष नहीं होता है, वरन् उसके संरक्षण में बचाने वालों संस्थाओं तथा व्यवस्था में होता है । इन्हें लेकिन संघर्ष की उत्कट स्थिति में ब्रिटिश सरकार का पुलिस तथा फौज यदा-कदाकदा संस्थाओं तथा व्यवस्था की सहायता के लिए पहुँच जाते हैं । प्रेमचन्द ने बहुधा इस टेक्नीक को अपनाया है । इससे न केवल राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का विकास समुक्ति रंग में विधित हो जाता है, वरन् ब्रिटिश सरकार की सम्पर्क व्यवस्थाओं तथा संस्थाओं का भी पर्दाफाश हो जाता है ।

ब्रिटिश सरकार की अनेतिकता, पुलिस के दमन बढ़ तथा पंजाब हत्याकांड से दुःख्य होकर १९१६ ई० में गांधी जा राजनीतिक रंगमंच पर उतरते हैं तथा अन्त तक स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व वही करते हैं । अतः राष्ट्रीय रंगमंच राष्ट्रीय आन्दोलन पर उनके व्यक्तित्व, विचारधारा का विशेष दायरे, जिसका प्रभाव हिन्दो के उपन्यासकारों पर भी पड़ा है ।

'रंगभूमि' (१९२५ ई०) में गांधीवादी सुरदास के नेतृत्व में जानसेवक के मिल की स्थापना के विरुद्ध पाण्डेपुर निवासियों का चलता है । जानसेवक की मिल ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतीक है, औद्योगिक सरकार, पुलिस फौज के संरक्षण में उसकी स्थापना होती है । अन्ततः गौला चलता है सुरदास शहोद होता है, आन्दोलन असफल रहता है, पाण्डेपुर निवासियों को जमान, घर छोड़ने पड़ते हैं और जानसेवक का उस सम्पत्ति पर आधिपत्य हो जाता है । इस आन्दोलन पर १९२० ई० के असहयोग आन्दोलन को असफलता को दाय है । लेकिन मृत्यु-शेख्सा पर सुरदास मावो आन्दोलन को चुकना देता है,-- 'फिर सेलेने, बरा दम ले लेने दो, हार-हारका तुम्हों से सेलना सीसेगे, और एक न एक दिन हमारी जीत होगी, बर होगी' । इसन् १९३० ई० के राष्ट्रीय आन्दोलन को यह पूर्व चुकना है ।

प्रेमचन्द का 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) उपन्यास राजनैतिक चेतना को अभिव्यक्त करने वाला श्रेष्ठ उपन्यास है। मंजुलता सिंह के अनुसार 'कर्मभूमि' स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न आन्दोलनों का इतिहास है। 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) का मूल भावना संघर्ष है-- इ व्यक्तिगत धरातल पर एक सार्वजनिक धरातल पर जीवन संघर्ष का भावना से विभक्त है। आन्दोलन का भावना सम्पूर्ण उपन्यास में परिव्याप्त है। राष्ट्रीय राजनीति जिन आन्दोलनों के रूप में अभिव्यक्ति पा रहा था, उसका बड़ा सच्चा चित्र प्रेमचन्द ने लांचा है। तत्कालीन राजनीति ने हरिजन वर्ग को कितना प्रभावित किया था तथा हरिजन वर्ग कितना सक्रियता के साथ राजनीति में भाग ले रहा था, इसका उदाहरण 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) उपन्यास है।

अंग्रेजों ने भारत में फूट डालकर शासन करने की नीति अपनाई। विभिन्न जातियों तथा विभिन्न राजनैतिक प्रणालियों के देश में यह नीति भली भांति सफल हो सकती थी। बाद की लिबरल दल तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ भी अंग्रेज इस नीति का विकास करते हैं। अंग्रेजों की नीति यह थी कि उग्र तथा क्रांतिकारी विचारों का दमन करके उदारवादी दल का सहयोग लिया जाय। 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) का गजनवी रैदास बमारों के लानबंदा आन्दोलन का दमन करने के लिए इसी नीति का वाक्य लेता है। जमीन को लेकर गुलदा तथा मैना के नेतृत्व में निम्नवर्ग तथा म्युनिसिपैलिटी में संघर्ष होता है।

'कर्मभूमि' (१९३२ई०) उपन्यास में बनारस तथा हिमालय की तराई में कुछ तीन आन्दोलन चलते हैं। उपन्यास का मूल विषय हरिजनों

१. मंजुलता सिंह : 'हिन्दी उपन्यासों में मध्यवर्ग', पृ० सं० १७६।

२. मोहनदास करवेली : 'हिन्दी उपन्यास एक सर्वेक्षण', पृ० सं० ७६।

का उद्धार है, अतः लेखक ने हरिजन जनशक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय आन्दोलन का विकास दिखाया है। तत्कालीन राजनीतिक दांव-पेंच में अंग्रेजों ने अपना कूटनाति से हरिजनों के नेता डा० अम्बेदकर को कांग्रेस के विरुद्ध करके अपना ओर मिला लिया था। गांधी जी हरिजनों को भी राष्ट्रीय फण्डे के नाँवें बाँटना चाहते थे। गांधी जी के इस उद्देश्य का पूर्ति प्रेमचन्द 'कर्मभूमि' (१९३१-३६) में करते हैं। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि उपेक्षित हरिजन वर्ग इतना जागरूक एवं गहन हो गया था कि राष्ट्रीय आन्दोलन को जाने बढ़ा सके। राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि युगों से गृहिणी पद में विभूषित भारतीय नारी भी पारिवारिक मर्यादा का बन्धन तोड़कर राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग ही नहीं लेती, बल्कि उसका सफल नेतृत्व भी करती है। सलीमो बमारिन, सकीना जुलाहे की बेटी सभी आन्दोलन का नेतृत्व करती है।

इस व उपन्यास पर १९३०ई० के सविनय अवज्ञा आन्दोलन की छाप पड़ती है तथा उसका अंत भी १९३२ई० के 'गांधी-इर्विन पैक्ट' से निर्दिष्ट है।

अनारस-केन्द्र में चलने वाला दूसरा आन्दोलन हरिजन निम्नतर बेशेवर वर्गों का है। निम्न पेशेवर लोगों के लिए पक्के मकान की व्यवस्था के लिए म्युनिसिपैलिटी से ज़माने पाने के लिए संघर्ष होता है। संघर्ष की स्थिति में सरकार आन्दोलन का दमन करता है।

हिमालय की तलहटी में रेवास बमारों का लगान-बंदी आन्दोलन बताया है। राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी लगानबंदी आन्दोलन कहा था। महन्त जमोदार के विरुद्ध चलने वाला यह आन्दोलन अन्ततः ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो जाता है, क्योंकि प्रान्तीय सरकार की छाप पर इसका प्रभाव पड़ता है। अतः ब्रिटिश सरकार पूरी शक्ति से इसका दमन करता है। मुद्रिया जलोनी भी हून से लपक्य हो जाती है। १९३०-३२ई० के सविनय

अवशा आन्दोलन का जितना उग्रता से ब्रिटिश सरकार ने दमन किया था, डिप्टी साहब ग्लाम तथा मि० घोष का दमन बहुत उसी नाति का पालन करता है, अंत में समझौता होता है। यह समझौता १९३६ ई० के गांधी-इर्विन पैक्ट के अनुसरण पर किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि 'कर्मभूमि' (१९३६ ई०) में राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास का पूर्ण चित्रण मिलता है। लेखक ने युगान राजनीतिक वातावरण के मध्य में हो धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक सभी समस्याओं को प्रस्तुत करने का सफल प्रयत्न किया है। लेखक का दृष्टि बराबर ही राजनीतिक परिवर्तनों में होने वाले नव जागरण को जोर रहा है।

'भूले बिसरे चित्र' (१९५६ ई०) प्रमुख रूप से मध्यवर्गीय समाज से सम्बन्धित उपन्यास है। आंशिक रूप से हरिजनों की समस्या का भी चित्रण मिलता है। मंजुलता सिंह के अनुसार -- 'भारत के विगत लगभग पचास वर्षों के मध्यवर्ग को सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक समस्याओं का अंकन प्रस्तुत उपन्यास का लक्ष्य है।'

= जुलाई १९२१ ई० को करांची में खिलाफत परिषद् को भी कांग्रेस हुई थी। उसी सारे देश में एक जबर्दस्त हलकल मच गई। लोगों को केल में डूसा जाने लगा। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। एक तरफ तो ज्ञान प्रकाश तथा गंगाप्रसाद अपने राजनीतिक आन्दोलन में हरिजनों का सहयोग चाहते हैं तो दूसरी ओर उनकी वैदग्ध्यता भी करते हैं। 'भूले बिसरे-चित्र' (१९५६ ई०) उपन्यास में इसी बात का चित्रण मिलता है। हरिजन गेंडाल बघ का सहयोग सवर्ण हिन्दु वर्ग चाहता है। ज्ञान प्रकाश गेंडालाल से कहता है- 'गेंडालाल जी, इस आन्दोलन के बारे में आपका क्या ख्याल है ?'

१. मंजुलता सिंह : 'हिन्दी उपन्यासों में मध्यवर्ग', पृ० सं० २७६।

जा, यह आन्दोलन । इसके बारे में मला मेरा क्या स्थान हो सकता है ?

ये सब तो आप लोगों की बाजे हैं । हम अङ्गुठों को मला इस सबसे क्या करना ?

हमें तो जनम-जनम तक आप लोगों की गुलामी ही करना है ।^१ गेंदालाल आन्दोलन

के बारे में कहता है,-- 'कैसा आन्दोलन और कैसा योग ?' गेंदालाल ने पूछा--

कुछ हो रहा है, ऐसा तो हम लोगों को दिखाता है । लेकिन यह कुछ क्या है,

न क्या हमें यह समझाया गया है और न हमने कभी समझा है । और शायद

हमारा समझ में यह आया भी नहीं और मला हमारी समझ में यह आया भी

नहीं और मला हमारा समझ में आए भी कैसे ? पढ़े-लिखे हम लोग हैं नहीं ।

और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे पढ़ने-लिखने से भी क्या होता है ? मैं ही

पढ़-लिख गया हूँ, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिलती । जब लोग मुझे बुने हा की

तैयार नहीं हैं तब मला वे मुझे दफ्तर में अपने साथ बैठने क्यों देंगे ? वह तो

कहिए मिश्र-स्कूल था, इसलिए किसी को जगो नहीं, नहीं तो लोग मुझे पढ़ने

भा न देते ।^२ दूसरी तरफ गंगाप्रसाद, गेंदालाल का बमार कहकर तिररकार करता

है,-- 'एकारक गंगाप्रसाद मड़क उठा,--'बमार । तुम यहाँ इस कमरे में कैसे घुस

आए ? निकलो यहाँ से, निकलो ।' ज्ञानप्रकाश ने यह कल्पना भी न की थी कि

गंगाप्रसाद पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया होगी । उसने गंगाप्रसाद का हाथ पकड़कर

कहा,-- 'यह क्या बक रहे हो गंगा ? मैंने इनको बुलाया है, इनसे बात करने के

लिए । इस आन्दोलन में हमारे देश के अङ्गुठों का कोई योग नहीं है और देश में

अङ्गुठों की कुल संख्या दू: करोड़ का है । इन लोगों का सहयोग हमें चाहिए ही ।'

ज्ञानप्रकाश की बात गेंदालाल ने काटी, जो उठकर सड़ा

हो गया था, 'को अभी सहयोग ठीकिए, और फिर हम लोगों को सत्त्व करके रख

दीजिए । जहाँ बैठने का अधिकार भी लोग हमें न दें, वहाँ बातबात हो क्या

होगी ? आन्दोलन कीजिए, स्वराज्य लीजिए, लेकिन हम लोगों की जिम्दा रखने

१. काकीचरण वर्मा : 'मूले बिसरे बिबरे' (१९५६ई०), पृ० सं० ५०६ ।

२. वही, पृ० सं० ५१० ।

बीजिप । हम लोग तो आप लोगों को गुलामी करने के लिए हो पेदा हुए हैं ।^१
 'फूले बिसरे बिन्न' (१९५६ई०) उपन्यास महात्मा गांधी के आन्दोलन से प्रभावित
 उपन्यास है । गांधी जो राजनीतिक आन्दोलन में हरिजनों का योग चाहते थे,
 अतः इस उपन्यास में भी सवर्ण लोग हरिजनों का सहयोग चाहते हैं । ज्ञानप्रकाश
 कहता है,--'गेंदालाल जो देश में इतना बड़ा आन्दोलन चल रहा है, यह तो
 आप जानते हो हैं । इस आन्दोलन में आप योग क्यों नहीं देते ?'

गेंदालाल के ऊपर जो अत्याचार सवर्ण हिन्दुओं के
 द्वारा किया जाता है, लेखक उसमें सहमत नहीं है । वर्मा जो इन अत्याचारों का
 विरोध करवाते हैं । वर्मा जो ने अपने हरिजन पात्र में पर्याप्त राजनीतिक चेतना
 का विकास दिखाया है । वर्मा जो गांधीवाद से प्रभावित दिखाई देते हैं, अतः
 उनका हरिजन पात्र भी गांधीवादो नीति का समर्थक है । गेंदालाल का कहना
 ठीक हो है कि अमा काम पर सहयोग न ले फिर हरिजनों को मालो का
 कीड़ा समझकर उनसे बुरा बर्ताव करे और उनकी सत्तम कर दे । प्रकारान्तर से
 यह लेखक का ही दृष्टिकोण स्पष्ट करता है ।

'प्रतिश्रिया' (१९६१ई०) उपन्यास के मुरलीधर पात्र पर
 अम्बेदकर की समस्याओं का असर दिखाई पड़ता है । मुरलीधर हरिजन कहता है,
 'यह झूठ है कि बहुत हिन्दु समाज के अंग हैं, अलग में हम लोग एक अलग नेशन हैं।
 इतिहास भी इसका समर्थन करता है कि हम बहुत असल में भारत के आदिम
 आबासी हैं । भारत हम लोगों का देश है, आर्य डाकू थे, शक, कुण, पटान,
 मुगल सब डाकू थे । अब सत्ताधियों के बाद सारा हिसाब साफ करने का मौका
 आया है ।' मुरलीधर अपने कर्ण के ऊपर होने वाले राजनीतिक अत्याचार का

१. मावती चरण वर्मा : 'फूले बिसरे बिन्न' (१९५६ई०), पृ० सं० ५११ ।

२. वही, पृ० सं० ५०६ ।

३. मन्मथनाथ गुप्त : 'प्रतिश्रिया', (१९६१ई०), पृ० सं० ४१ ।

विरोध करता है। मुरलीधर जय्येदकर के पृथक् निर्वाचन पर बल देता है। 'प्रतिक्रिया' (१९६१ई०) उपन्यास में हरिजनों के पृथक् निर्वाचन की समस्या उठाई गई है। मुरलीधर पात्र में लेखक इतनी राजनीतिक चेतना का विकास दिखाता है कि वह गांधी जो को ही अपना शत्रु समझने लगता है,-- 'गांधी हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वह लोगों के मन में यह प्रान्ति पैदा करता है, जैसे वह हम लोगों के लिए कुछ करने ही जा रहा है। उसके ब ढोंगों का कोई अन्त नहीं है। पहले रेल से चलता था, अब पैदल चलता है। एक उल्टा सीधा बयान दे मारा कि बिहार का मुकम्प हुआकृत के कारण हुआ, जब यह पदयात्रा का ढोंग चला है। नाम के लिए बहुलों का उद्धार हो रहा है, पर हो सिर्फ इतना हो रहा है कि हम लोगों की संस्था का राजनीतिक लाभ सबर्ण हिन्दु उठाना चाहते हैं। नहीं तो मैकडोनल्ड के साम्प्रदायिक बंटवारे का इतना विरोध क्यों किया गया?' राजनीतिक प्रभाव का हरिजनों के ऊपर कैसा असर होता है? इसकी चित्रित किया गया है।

हरिजन पात्र मुरलीधर तथा अन्य पृथक् निर्वाचन का स्वागत करते हैं। लेखक का पृथक् निर्वाचन के प्रति समर्थक दृष्टिकोण नहीं है। वह उन्हें हिन्दु समाज का ही एक अंग मानता है। मुरलीधर पात्र कहता है,-- 'यह हरिजन शब्द आपके ढोंग का चोतक है। यह एक जफिम का गोला है, जिससे आप हमें सुला देना चाहते हैं। यदि धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो यह शब्द बहुत ही उलझन भरा है। हम हरिजन, हरि के जन हैं, और आप क्या हैं? क्या सबर्ण हिन्दु जेतान के जन हैं? या तो मनुष्य मात्र हरिजन है या कोई नहीं। विशेष रूप से हमें हरिजन कहने का कोई अर्थ नहीं होता।' लेखक उनके

१. मन्मथनाथ गुप्त : 'प्रतिक्रिया' (१९६१ई०), पृ० सं० १५४।

२. वही, पृ० सं० ४२।

गांधी के विरोध करने को बात का भी सम्पर्क नहीं है, इसलिए वह हरिजनों के गांधी जो के विरोध करने पर उनके पिटाई भी करवा देता है, -- 'जब दस-बास घुसे, थप्पड़ पड़ चुके तो मुरलाधर ने बिल्लाकर अछूतों को सम्बोधित करते हुए अंग्रेजों में कहा -- अरे माई हम तो बहुत हैं । पर या तो लोगों ने उसे सुना ही नहीं, या अंग्रेजों में होने के कारण वह किसी के पल्ले क हा नहीं पड़ा है ।'

(१९६१६०)

'प्रतिश्रिया' उपन्यास में हरिजनों के राजनीतिक दृष्टिकोण को हमारे सामने रखने के लिए केशव तथा मुरलाधर हरिजन नेताओं को सृष्टि हुई है । मुरलाधर, जो कि जन्मवेदक के मत का अनुयायी है, का दृष्टिकोण उचित नहीं कहा जा सकता है । ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने तो भारत पर शासन करने के लिए फुट डालने के लिए यह योजना बना । अगर अफ्रीका देश के बासी, देश के खिलाफ काम करें तो उसे हम किसी प्रकार युक्तिसंगत नहीं कह सकते हैं । मुरलाधर अपने ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेना चाहता है । यह बात ठीक है, पर यह भी देखना चाहिए कि उसकी योजना देश के हित में है या नहीं । अगर कल्पना की जाय कि हरिजन को पृथक् निर्वाचन का अधिकार मिल जाता तो बाज देश के टुकड़े-टुकड़े हो जाते तथा देश १२ वां शता के निकट पहुँच जाता । लेकिन ने मुरलाधर तथा केशव आदि हरिजन नेताओं को पिटाकर अछूता ही काम किया है । केशव तथा मुरलाधर का गांधी जी का विरोध करना तो एक राजनीतिक अपराध लगता है । हरिजन नेताओं को हरिजनों के हा हाथ पिटाकर लेकिन ने उन्हें अपराध का दण्ड भी दे दिया है जो ठीक भी है । इस क उपन्यास पर सन् १९३१-३२ की घटनाओं का प्रभाव है । इस प्रभाव के कारण केशव माधव हरिजन के पृथक् निर्वाचन की बात कहते हैं । ऐसा लगता है कि लेकिन ने 'प्रतिश्रिया' (१९६१६०) उपन्यास में हरिजनों के राजनीतिक पक्ष से सम्बन्धित समस्याओं को उठाकर 'पूजा समझौते' की मांगित समस्या का समाधान भी प्रस्तुत कर दिया है ।

१. कल्पनाय गुप्त : 'प्रतिश्रिया' (१९६१६०), पृ० सं० १५६ ।

(ब) शासन सम्बन्धी प्रष्टाचार

शासन में प्रष्टाचार हमेशा व्याप्त रहा है, चाहे अंग्रेजों का युग रहा हो या वर्तमान युग । अनेक लेखकों ने इस प्रष्टाचार का विरोध किया है। लेखक लोग कहां इसके लिए प्रत्यक्ष और कहां अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाते हैं । 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०) में शासन सम्बन्धी प्रष्टाचार को दर्शाया गया है । किस प्रकार ऊंचे वर्ग वाले हरिजनों का शोषण करते हैं ? इसका भी अच्छा दिग्दर्शन मिल जाता है ।

रामप्रकाश कपूर के 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०) में अंसारी जुलाहा के ऊपर शासन सम्बन्धी सर्वोच्च हिन्दू वर्ग के द्वारा प्रष्टाचार का चित्रण मिलता है । 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०) उपन्यास में शासन संबंधी प्रष्टाचार का चित्रण मिलता है । अंसारी जुनियर वकील है तथा रामनारायण सीनियर वकील है । सीनियर वकील, जुनियर वकील का किस प्रकार शोषण करते हैं, इसका चित्रण 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०) में मिलता है । इन्होंने शासन सम्बन्धी प्रष्टाचारों से जुनियर वकील विजुम्ब्य हो उठता है । अंसारी अदालतों में फैले प्रष्टाचार के बारे में कहता है,-- 'बड़ा मकलाने शुरू से ही छोटा मकलाने निगलती क्ली आई है । यहां भी बड़े वकील जुनियरों का शोषण कर रकम पैदा करते हैं ।' अंसारी भी वकील करता है पर बंबड़े व दूसरे सीनियर लोग उसको आगे बढ़ना देना नहीं चाहते हैं, उसको सताते हैं । एडवोकेट रामनारायण राज मेहरा से कहता है,-- 'स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने वालों ने स्वतंत्रतावादी को लम्बा सूची की जरूर बना दी, मगर उनको प्राप्त करने के सामन भी सबलि व पैसीदे बना दिए । गांव में एक अपद निर्दोष कुषक को थानेदार किसा कारण से या दुरमनी से उठाकर स्वाछात में बन्ध कर देता है । कानूनन वह चौबीस घण्टे

१. रामप्रकाश कपूर : 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०), पृ०सं० २०२ ।

ने अधिक उसे कैद नहीं रख सकता । गांव में भला धानेदार को मजिस्ट्रेट का क्या डर ? वह तीन-चार दिन तक उसे बिना किसी कारण हवालात में बन्द रखता है । यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का छिन हुआ या नहीं ? अब उस कुषक से यह अपेक्षा करना कि वह उधार लपया लेकर हाईकोर्ट जाए, वहां लम्बो फीस देकर बड़े एडवोकेट द्वारा रिट वासिल करे, किन्ता हास्यास्पद है ? पहले तो उस गरीब को संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों का प्रारम्भिक ज्ञान हो नहीं है, फिर उसको आवाज, टूटा-फूटा हिन्दा को उच्च न्यायालय के करारों भी सुनने की तैयार नहीं.... न्यायधीशों की तो बात हो न करी। हा० लोहिया को जब उच्च न्यायालय में हिन्दा में बहस करने या बयान देने की अनुमति न मिली तो एक साधारण नागरिक वहां भला कैसे बोलने का साहस कर सकता है । .... इस प्रकार संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूलभूत अधिकारों तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, रोच देश के हर कोने में निर्दयतापूर्वक छिन होता रहता है.... सब तमाशा देखते रहते हैं । अब तो हाईकोर्ट में 'रिट' भी वासिल करने के लिए फीस ला जातो है.... । इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी न्यायालयों में किस प्रकार प्रष्टाचार चलता है । रामप्रकाश कपूर का 'टूटा हुआ आदमी' (१९६६ई०) उपन्यास राजमोन्तक अत्याचारों का पर्दाफाश करता है । लेखक का (अंसारी जुलाहे के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है) अत्याचार के प्रति सम्यक दृष्टि नहीं है । लेखक हरिजन पात्र पर अत्याचार करने के पक्ष में नहीं है । राजमेहरा, जो कि स्वयं हरिजन पात्र है, इस अत्याचार का विरोध करता है । राज मेहरा, सीनियर वकील से कहता है— 'कचहरियां प्रष्टाचार व अनाचार की सबसे बड़ी व प्रसिद्ध तीर्थ बन गई है ।'

अंसारी जुलाहे का जो शोषण कचहरी में सीनियर वकीलों के द्वारा किया जाता है, वह सामाजिक हित में अच्छा नहीं कहा जा

१. रामप्रकाश कपूर : 'टूटा हुआ आदमी' (१९६६ई०), पृ० सं० २०१ ।

२. वही, पृ० सं० २०४ ।

सकता है। राज मेहरा का कथन तो स्पष्ट ही शासन सम्बन्धी प्रष्टाचार को स्पष्ट कर देता है कि कबहरी ही एक ऐसा स्थल है, जहाँ न्याय नहीं मिल सकता है। दो व्यक्तियों में संघर्ष होना तो राजनीतिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि जब दो वर्गों का संघर्ष होगा तभी तो राजनीति का विकास होगा। किन्तु दो से अधिक वर्गों में जब तक परस्पर स्वार्थों का टकराव नहीं होता, राजनीतिक गतिविधियों में बेतना नहीं आ पाता है तथा राजनीतिक वातावरण का निर्माण भी नहीं हो सकता है। 'टूटा हुआ आदमी' (१९६६ ई०) उपन्यास में भी परस्पर टकराव मिलता है। उसी के फलस्वरूप अंसारी जुलाहे के ऊपर अत्याचार होता है। अगर दो वर्ग आपस में लड़ते हैं तो निश्चय ही एक वर्ग को फायदा तथा दूसरे वर्ग को नुकसान पहुँचता है। 'टूटा हुआ आदमी' (१९६६ ई०) उपन्यास से अदालतों में व्याप्त प्रष्टाचार का उद्घाटन पर प्रकाश डालता है। साथ ही साथ उस राजनीतिक वातावरण की ओर संकेत करता है, जिसमें उच्च पदस्थ लोग निम्न पदों के लोगों का शोषण करते हैं।

एडवोकेट रामनारायण रामेंत वर्ग के प्रतिनिधि है, उनमें अपने जूनियरों के प्रति दया, ममता नहीं है। जिस अंसारी जुलाहे का शोषण रामनारायण करते हैं, राज मेहरा (जो कि स्वयं वकील है) उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, उनके अत्याचार से दुःखी होते हैं। लेकिन रामनारायण तो नये रामेंत वर्ग का प्रतिनिधि है, वह केवल शोषण करता है। शोषण बढ़ने का कारण जोड़ी ही रही है, जिसने अदालतों में सीनियर एडवोकेटों को मनमाना अत्याचार करने की सुली हट दे रखा है। अदालतों में सीनियर एडवोकेट के अनुपात में जूनियर वकीलों की संख्या कई गुनी बढ़ी है। आधुनिक मंहों सुल-सुविधाओं की आवश्यकता भी बढ़ी। इन सबका परिणाम यह हुआ कि सीनियर एडवोकेट मानवाय संबंध जुलाकर जूनियर एडवोकेटों का मनमाना शोषण करने लगे।

(क) भाषा नीतिप्रस्था

भाषा का प्रश्न राष्ट्रीयता से सम्बन्धित है तथा इसके सम्बन्ध में भी उपन्यासकारों की दृष्टि गई है। रामदेव अपनी हिन्दी भाषा का

महत्त्व स्थापित करते हैं तथा शिक्षा के लिए ^{हिन्दी} भाषा को ही उपयुक्त बताते हैं । अंग्रेजी शिक्षा हमें एक तरफ ज्ञान-विज्ञान का प्रगतिशील चेतना से सम्पन्न किया है, व तो दूसरी तरफ व्यावहारिक तथा कामकाज दुनिया में हमें पंगु बना दिया है । पढ़े-लिखे लोगों के लिए मा-टरा, क्लर्क आदि जैसे कुछ सीमित पन्थे के अतिरिक्त अन्य पन्थों का अभाव हो रहा है । स्वयं अंग्रेजी शिक्षा के व्यापकों ने काले महोदय के भी यहाँ चाहते थे कि भारत में राज्य चलाने के लिए कुछ भारतीय क्लर्कों को पढ़ा लिखा कर तैयार किया जाए तो अंग्रेजी शासन के चलाव बन सके तथा शासन को मजबूत तथा सुदृढ़ बनाने में मदद दे सकें । रामदेव ने इंग्लिश हिन्दी भाषा पर बल दिया है, कदाचित् राष्ट्रीयता से प्रभावित होने के कारण । कहने की आवश्यकता नहीं कि लेखक का कार्य राष्ट्रीयता से सम्बन्धित है और इनके माध्यम से उसने हरिजनों के ऊपर अत्याचार दिखा कर उनके ऊपर राजनीतिक अत्याचार के चित्र को उभारा है । लेखक ने व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का निर्माण किया है ।

गुथार-बान्दोलन तथा सामाजिक संघर्षों का एक सीमा होता है । आधुनिक युग में हरिजनों के अधिकारों को व्यापक स्वाकृति राजनीतिक माध्यम से ही प्राप्त हो जा सकता है । सामाजिक जागरण तथा सुधार बान्दोलनों एवं नवान मान्यताओं को निर्धारित अवश्य करते हैं लेकिन सम्पूर्ण समाज उन्हें कानून के रूप में उत्पन्न समय स्वीकार करता है, जब कि उसे सरकारी मान्यता मिल जाए । कानून मान्यता प्राप्त करने के लिए समाज के शोषित हरिजन वर्गों को निरन्तर ही राजनीतिक बान्दोलनों का स्वयं प्रत्येक देश की ऐतिहासिक परिस्थितियों की विभिन्नता पर निर्भर करता है । भारतीय राजनीतिक स्थिति एक गुलाम की सीढ़ी, जिसमें हरिजन वर्गों का परतन्त्र बनाकर रखा जा रहा है । समाज के शोषित हरिजन वर्गों के लिए दो दशायें हैं -- एक तो वह भारत सरकार के सीधे अपने अधिकारों को पा ले या स्वतंत्र हरिजन

बान्धोलन कर अधिकार प्राप्त करे । जब तक हरिजन लोग शक्तिशाली नहीं हो जाते-- तब तक रोजन जैसे हरिजनों को लड़कियों की भाषा के प्रश्न पर सवर्ण हिन्दु वर्ग उपहरण करते रहेंगे । आज जरूरी है कि देश के राजनीतिक वातावरण में हरिजन भी अपना सहयोग दे । आज राजनीतिक नेताओं के द्वारा हरिजनों को मुरली का आस्वादन दिया जा रहा है । हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन न केवल ब्रिटिश वासला से मुक्ति का अभियान था, बरन् हरिजन शोषित वर्गों की स्वतन्त्रता का इतिहास भी बन गया ।

रामदेव के 'लहरें' (१९५४ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर अत्याचार का चित्रण हुआ है । समाज के लोग हरिजनों को हमेशा से बघाते आये हैं, इसी भावना का चित्रण 'लहरें' (१९५४ई०) उपन्यास में मिलता है और इसी भावना के कारण रोजन हरिजन के ऊपर राजनीतिक अत्याचार होता है । 'लहरें' (१९५४ई०) उपन्यास में भाषा का प्रश्न को लेकर जबर्दस्ता रोजन हरिजन के ऊपर अत्याचार किया जाता है । 'लहरें' (१९५४ई०) उपन्यास में सिक्क लोग गुरुमुखी भाषा पर जोर देते हैं, जब कि हिन्दो भाषा वाले हिन्दो पर जोर देते हैं । इसी भाषा के प्रश्न पर सवर्ण हिन्दु लोग रोजन हरिजन की लड़कियों को नायक कर देते हैं । भाषा के प्रश्न पर दोनों ओर से हरिजनों पर जो दबाव पड़ता है, उसी का चित्रण करते हुए लेखक कहता है,-- 'हरिजन बेचारों की जमीन दशा थी । सिक्की का दम मारने वाले कहते हैं कि अपनी भाषा गुरुमुखी लिखवाओ नहीं तो हम सब प्रकार का सट्टेलेते देना बन्द कर देंगे और कई जगह तो मार-पीट की नौबत भी आ गई । इधर अपने को ज्यों की सन्तान कहलाने वालों ने जोर दिया कि हरिजन अपनी भाषा हिन्दो लिखवाएं अन्यथा उन्हें गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा । हरिजन बेचारे क्या करते एक ओर कुआं और दूसरी ओर छ साईं ।' जब इसी प्रश्न पर सवर्ण

हिन्दू लोग रोशन हरिजन की लड़की को गायब कर देते हैं तो इसी बात पर दलीप कहता है,--^१ 'मुना है आज रोशन हरिजन की लड़की को लोग निकाल ले गए और माघ हो यह भी मुना है कि रात उसे बार-बार आदमी धमकाने आए थे कि अपना माथा गुलामुली लिखवाना।' माथा के प्रश्न पर रोशन हरिजन की लड़की गायब करने के अत्याचार के विलम्ब लेखक अपना आक्रोश व्यक्त करता है। वह इस अत्याचार के पता में नहीं है तथा इस बात को लेखक अपने पात्रों के ड डारा स्पष्ट करता है। जब रामसिंह यह कहता है,--^२ 'जब समझार से कोई न समझे तो जोर से समझाना पड़ता है और क्या उसे हिन्दी लिखाने देते। क्यों तो क्या देना है एक रोशन की लड़की गायब है बाकियों से कहना कि अपनी-अपनी संभाल लें।' इसपर दलीप को गुस्सा आ जाता है वह एक बौल रामसिंह के जमा देता है तथा इसी बात को लेकर मेल का ध्यान छुड़ दोत्र बन जाता है तथा लड़ने को तैयार हो जाते हैं। लड़ाई को बचाने के लिए बार गिरा रहता है--^३ 'आर लड़ना हो है तो पहले मेरी बातें सुनकर लड़ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। क्या मैं सिक्का माइनों से पूछ सकता हूँ कि गुलामुली माथा होने पर सब गांव वालों को बरपेट रोटी मिल सकेगी और क्या हिन्दू यह विश्वास बिठा सकते हैं कि हिन्दी माथा मान लेने पर अनाथ और विधवाओं के दुःख दूर हो जाएंगे सब को तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़ा मिल सकेगा। मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यह मैं एक पुंजीपतियों का झगड़ठा है, जिसके द्वारा मैं आपको आपस में लड़ाना चाहते हैं'^३ इससे स्पष्ट हो जाता है कि रामदेव रोशन हरिजन के ऊपर हुए अत्याचार के समर्थक नहीं है। लेखक तो माथा के प्रश्न पर दोनों पक्ष पर गहरा व्यंग्य भी किया है,--^४ 'थोड़े दिन पहले एक पगड़ी बारी महाशय गले में सफेद साफा लटका

१. रामदेव : 'लखी', (१९५४ई०), पृ० सं० २१।

२. वही, पृ० सं०

३. वही, पृ० सं० २२।

बड़ा कजनदार व्याख्यान कर गये थे और उन्होंने समझाया था कि हिन्दी भाषा हमारा मातृ-भाषा है और आदिकाल से चला आ रही है सब अपना भाषा हिन्दी ही लिखिए और उसपर सुझाये कि उन्होंने व्याख्यान पंजाब में किया था, क्योंकि या तो गांव के लोग उनके कठिन शब्दों-व्याकरण को समझने में असमर्थ थे या उन्हें शुद्ध हिन्दी बोलने का अभ्यास नहीं था ।^१

गुरुमुखी भाषा के प्रश्न पर भी लेखक व्यंग्य करता है, -- 'उसके कुछ दिन बाद एक नीलो पगड़ी धारी सरदार की आर और उन्होंने भी सब जोरदार भाषण दिया और सब गांव वालों से प्रार्थना की कि अपना भाषा गुरुमुखी लिखिए और इस विनय में समा की ओर से प्रस्ताव पास किया गया कि हमारी भाषा गुरुमुखी होनी चाहिए, क्योंकि हम पंजाबी हैं । परन्तु इस प्रस्ताव को लिपि उर्दू में लिखी गई थी, क्योंकि शायद व्याख्यान देने वाले महानुभाव गुरुमुखी लिपि से अनभिज्ञ थे ।'^२

भाषा के प्रश्न पर रोशन हरिजन की लड़की गायब करना उचित नहीं है । अगर कोई दो पदा आपस में लड़ते हैं तो हरिजनों पर ही क्यों अत्याचार किया जाए ? यह प्रश्न उठता है फिर भाषा के संघर्ष में हमें रोशन हरिजन का कोई योगदान भी नहीं दिखाने देता । अतः यह बिल्कुल स्पष्ट स्वतः ही हो जाता है कि रोशन हरिजन के ऊपर सबर्ण हिन्दु वर्ग द्वारा अत्याचार करना गैर कानूनी तथा वैधुनिय है । हमारे समाज में आज भी निरपराध हरिजनों पर अत्याचार किये जाते हैं । बाहे अपराध उन्होंने न किया ही, फिर भी दण्ड उनको पुतना पड़ता है । 'लहरी' (१९५४ई०) उपन्यास में सबर्ण हिन्दुओं की संकीर्ण भावना का परिचय मिलता है । निरपराध रोशन हरिजन हरिजन के ऊपर अत्याचार समाज के सबर्ण हिन्दुओं की उबार भावना की प्रकट नहीं करता है । रोशन हरिजन के ऊपर अत्याचार करके सबर्ण हिन्दु

१. रामदेव : 'लहरी' (१९५४ई०), पृ० सं० २० ।

२. वही, पृ० सं० २० ।

वर्ग तो सामाजिक अपराध करते हैं। अतः इनको दण्ड मिलना चाहिए न कि रोशन हरिजन को। परन्तु हमारे सड़े-गले समाज में ऐसी शक्ति नहीं है कि शक्ति-अनुचित व्यक्ति में भेद कर सके तथा इनको दंड दे सके।

(अ) पुंजीपति वर्ग का उदय

अपरोक्ष रूप से भले ही ब्रिटिश राज्य भारत में औद्योगिक क्रांति लाने में सहायक हुआ हो, लेकिन यह उसकी नीति के विरुद्ध था कि भारत औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़े। भारत में ही नहीं, बल्कि एशिया में उसके राज्य विस्तार का उद्देश्य हो यह था कि उन्हें कृषि उत्पादन का क्षेत्र रखा जाय जिससे ब्रिटेन को मशीनों का सामान वहाँ बिना प्रतियोगिता के बाजार पा सके। लेकिन संसार में जब औद्योगिक अर्थ व्यवस्था का उदय हो रहा था, ऐसी स्थिति में भारत का सम्भाव्य कृषि देश रहना असंभव था। प्रथम विश्वयुद्ध आदि ऐसे अन्य कारण भी उपस्थित हुए कि ब्रिटिश सरकार को भी आवश्यकतावश मूल नीति कुछ समय तक बदलनी पड़ी। फलतः भारत में भी कारखाने बनने लगे और पुंजीपति वर्ग का उदय हुआ। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि औद्योगिक आर्थिक प्रणाली के दो चरण होते हैं। प्रारम्भिक अवस्था में उद्योगपति, जो स्वयं कारखाने का मालिक होता है तथा उत्पादन के तत्त्वों को कूटाता है, वह श्रियाशील तथा साहसी होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन कुछ समय के बाद जब देश में धन बढ़ जाता है तो उद्योगपति से अधिक महत्व पुंजीपति का हो जाता है। 'रंगभूमि' (१९२५ई०) का जानसेवक उद्योगपति है, लेकिन 'गोदान' (१९३६ई०) का डॉयरेक्टर सम्भा पुंजीपतियों का प्रतीक है।

प्रेमचन्द का 'रंगभूमि' (१९२५ई०) उपन्यास राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मि० क्लार्क, महेंद्र सिंह तथा मर्कुर भारत के

राजनीतिक पक्ष को ग्रहण करके वाले हैं। केवल पक्ष में सुरदास के साथ अन्य लोग भी हैं। सुरदास तथा ज्ञानसेवक के बीच गंधर्व उत्पन्न कर प्रेमबन्ध ने उपयोगपरित्यागों पर प्रहार किया है।

'रंगभूमि' (१९२५ई०) की रणस्थला में सुरदास तथा ज्ञानसेवक अपने आदर्शों के लिए आदि से अन्त तक परस्पर प्रतिद्वन्द्वी बनकर गंधर्व करते हैं। ज्ञानसेवक उपयोगपरित्याग का प्रताक है तो सुरदास भारतीय आत्मा का प्रताक है। सुरदास जाति से बमार हैं,--'बनारस में पाँडेपुर ऐसा बरता है। वहाँ न शहरा दोपकों की ज्योति पहुँचता है, १..... वहाँ में एक गरीब तथा अंधा बमार रहता है, जिसे लोग सुरदास कहते, ज्ञानसेवक तथा सुरदास के गंधर्व द्वारा प्रेमबन्ध ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि भारतीय समाज में भेदना जा गई था तथा वे अंग्रेजों से जा को चुनौती देने लगे थे।

ज्ञानसेवक देश के हित के नाम पर सिगरेट का कारखाना खोलने के लिए सुरदास को जमीन को ले लेता है। ज्ञानसेवक का कहना है,-- 'हम देखते हैं कि इस देश में विदेश से करोड़ों रूपय का सिगरेट और भिगार आते हैं। हमारा कर्तव्य है कि इस धन प्रवाह को विदेश जाने में रोकें। इसके बिना हमारा आर्थिक जीवन कभी पनप नहीं सकता।'

यह तो ठीक है कि ज्ञानसेवक देशहित करना चाहता है, लेकिन हरिजनों के ऊपर वह क्यों अत्याचार करना चाहता है? वह तो स्वयं जमीन व्यक्ति है। कहीं कितने दूसरे को जमीन सरोद सकता है। उनकी क्या बात है कि वह सुरदास जैसे गरीब हरिजन को जमीन ले। चूंकि ज्ञानसेवक डासक की से मिठा हुआ है, इसीलिए वह सुरदास को जमीन ले लेने में अंतर्लालच

१. प्रेमबन्ध : 'रंगभूमि' (१९२५ई०), पृष्ठ १०।

२. वही, पृष्ठ ७४।

फल हो जाता है। वह अपना व्यावहारिक बुद्धि के फलस्वरूप सूर को जपान को लेकर मि० क्लार्क तथा राजा महेन्द्र को आपस में लड़ा देता है और वह अपने महत् उद्देश्य को पूर्ण करता है। जानमेवक जन नेता तथा ब्रिटिश सरकार दोनों में मेल रखता है। जानमेवक के बरित्र के द्वारा प्रेमचन्द ने हमारे सामने उद्योग-पतियों के दुर्गुणों को हमारे सामने रखा है।

(क) पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण

मुगल साम्राज्य तथा ब्रिटिश-साम्राज्यवाद को पराधीनता का कारक करते हुए या प्राचीन और मध्ययुगीन राज्यों के कुछ अवशेष अब या बचे थे। १८५७ ई० की जनक्रान्ति के पाँके मुलभूत प्रेरणा को ही अंग्रेजों से मुक्ति पाना रहा हो, लेकिन क्रांति के संगठन के पीछे मुख्य शक्ति विविध राज-परिवारों का नेतृत्व करना था। ब्रिटिश सरकार को राष्ट्रीय आन्दोलन के तात्पर्य होने पर राजाओं से गठबन्धन कर लेती है। अतः का भारत में आधुनिक भारत के निर्माण में प्रेरणा का स्रोत रहा है। ऐसी स्थिति में यदि राजनातिक क्षेत्र में या पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण का अस्तित्व रहा तो कोई आश्चर्य नहीं।

'रंगभूमि' (१९२५ ई०) का सुरदास गांधीवादी विचार-धारा का प्रतीक है। वह निरीह, निःशस्त्र तथा निर्बल भारतीय जनता का प्रतीक है, लेकिन गांधीवादी आदर्शों से अनुप्रेरित होने के कारण उसमें चारित्रिक दृढ़ता है, उसमें सत्याग्रह तथा नेतिक्ता का बल है। ईश्वर पर उसकी अटूट आस्था है तथा अहिंसा उसका प्राण है। राजा महेन्द्र के अन्याय के खिलाफ वह सारे उधर में हुंकार न्याय की मोल मांगता है। ऐसा लगता है कि गांधी जो सारे राष्ट्र में हुंकार कमल तैयार कर रहे हैं। अहिंसा पर सूर कहता है, -- 'तुम लोग वह कमल नवाकर मुझ पर कलंक क्यों लगा रहे हो ..... आप लोगों

का हुआ मे वह आग और जलन मिटेगा । परमात्मा से कहें, मेरा दुःख मिटाये । भगवान से विनती कोजिए । मेरा संकट बढ़ हों । जिन्होंने मुझ पर दुःख किया है, उसके दिल में दया, धरम आगे, बस में आप लोगों से और कुछ नहीं चाहता ।' ऐसा लगता है कि गांधी जी राष्ट्र का हिंसक दृष्टियों को रोक रहे हों । सुरदास गांधी जी से भी आगे बढ़ जाता है । उसने वह काम किया जो जीलिया हो कर सकते हैं । लोगों के न मानने पर वह पत्थर उठाकर सिर फोड़ना चाहता है, उसके इस सबल आग्रह से लोग हिंसा रोक देते हैं ।

पाँडेपुर मुहल्ले को जमोन पर जानमेक का बाधिपत्य हो गया तथा सब निकाले जाने की स्थिति में हैं । सुरदास मुहल्ले वालों से सरकार के दमनक के सम्बन्ध में कहता है,—'सरकार के हाथ में मारने का बल है, हमारे हाथ में और कोई बल नहीं है तो मर जाने का बल तो है ।' यह 'मर जाने का बल' ही अहिंसा तथा सत्याग्रह सिद्धांत का मूल बिन्दु है कि अपने धर्म, विचार के लिए मरने की शक्ति भी होनी चाहिए । गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्र ने यह शक्ति अर्जित की थी । अन्ततः जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत को विदेशी शासन से मुक्ति मिली । यह प्रश्न अवश्य विचारणीय है कि गांधी जी के राजनीतिक दर्शन का कौन पक्ष सफल रहा । हमारा मत है कि तत्कालीन परिस्थितियों में जब कि भारतीय जनता निःशस्त्र तथा निरोह अवस्था में थी, विदेशी सरकार के बिरुद्ध जनमत तैयार करना तथा उसे असहयोग करना युद्ध पद्धति की उचित टेकनीक थी । लेकिन हम यह स्वीकार नहीं करते कि अंग्रेजों का हृदय-परिवर्तन तो कभी नहीं हुआ, बरन् सरकार का दमन क़द बढ़ता गया । प्रत्येक बार गांधी जी की आन्दोलन वापस लेने पड़े, लेकिन इन आन्दोलनों की सबसे बड़ी शिक्षा थी कि स्वतन्त्रता के लिए जनमत तैयार हो गया और राष्ट्रीय

१. प्रेमचन्द : 'रंगभूमि' (१९२५ई०), पृ० सं० ३१६ ।

२. वही, पृ० सं० २६७ ।

भावनाओं से सम्पूर्ण भारत तरंगित होने लगा । स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त मर जाने का बल आ गया । सुरदास भी जानबूझकर, राजा महेन्द्र, मि० कलार्क तथा अंग्रेजी सरकार किसी का हृदय परिवर्तन कर नहीं पाता । यद्यपि वह शहर में न्याय के लिए जनमत जागृत करने में सफल है । गांधीवादी दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी आशावादित्व है । सुरदास मृत्यु के समय भी निराश नहीं होता, बल्कि फिर लड़ने की ऊर्जा देता है और उसका विश्वास है कि एक दिन वह अवश्य विजयी होगा । हम कह सकते हैं कि प्रेमचन्द के उपन्यासों में युगानु-राजनीति का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत हुआ है । 'रंगभूमि' (१९२५ई०) में यदि एक ओर अत्याचार की नीति का वर्णन है तो दूसरी ओर भारतीयों का स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अथक प्रयत्न भी वर्णित है ।

(ट) देशा रियासते

अंग्रेजों ने भारत के बिलो राज्यों को समाप्त करके राज्य का विस्तार किया था । लेकिन १८५७ई० की क्रांति के पश्चात् जब सामंतों की अपने अंतिम प्रयत्न में अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में पूर्णतया अग्रफल हो गया, तब अंग्रेजी सरकार ने शेष निर्जोब राज्यों को छेड़ना उपयुक्त नहीं समझा । लेकिन उनपर अंग्रेजी सरकार अपना नियन्त्रण रखती थी । बीसवीं सताब्दी में जब ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन तीव्रतर हुआ, अंग्रेजी सरकार ने देशी राज्यों की अतिरिक्त संरक्षण देने की नीति अपनाई । संरक्षण मिलने पर राज्यों के राजाओं ने हरिकों का शोषण करना आरम्भ कर दिया । जो अंग्रेज किसी समय सामन्तीय शासन के बिल्कुल थे, अब उसके समर्थक बन गए और कुछ अंग्रेज राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रतिक्रिया में यहां तक सोचने लगे थे कि ब्रिटिश भारत की भी विभिन्न राज्यों में विभाजित क्यों न किया जाए ? इन राजाओं का अस्तित्व ब्रिटिश सरकार की कृपावृष्टि पर निर्भर था तथा भारत की स्वराज्य मिलना उनके लिए बाधक था । अतः वह अतारतः ब्रिटिश सरकार की

नौति का पालन करते थे । सामाजिक कल्याण की भावना रियासत का मानदण्ड नहीं, बल्कि राजा की वैयक्तिक भावनार्थ ही राज्यनौति निर्धारित करती हैं ।

यह सर्वमान्य धारणा आज भी जनता में प्रचलित है कि भारतीय रियासतों के राजे-महाराजे और विलासी और चरित्र भ्रष्ट रहे हैं। राजाजों की विलासिता अराजक रूप लेती हैं । यों सामन्त की सदैव से विलासिता अराजक रूप लेती हैं । यों ही का मन्त रहा है । लेकिन राज्य में सुरक्षा, शान्ति, स्थापित रखने के लिए उसे वैयक्तिक जीवन में सदाचार का निर्वाह करना पड़ता था । लेकिन आधुनिक भारत के ये राजे, क्योंकि अस्तित्वहानि थे, अतः उनके सम्मुख न तो आदर्श और न कर्तव्य का प्रेरणा था । उनका दृष्टि उस व्यक्ति की मांति था, जो बेरात में मिला सम्पत्ति का उपयोग करते थे । प्रजा की आतंक्ति करके निर्दण्ड और कर्तव्यहीन अराजकता से प्रजा पर शासन करते थे ।

इन सब विलासिताओं की पूर्ति के लिए ये राजे-महाराजे प्रजा को छुटते हैं । इनमें (राजाजों) न दया है, न धर्म है । हमारे ही भाई-बंधु का गरदन पर डूरा बलाते हैं । किसी ने जरा साफ कपड़े पहने और ये लोग उसके फिर हुए । जिसे घूस न दीजिए वही आपका दुश्मन है, बोरो काजिए, हाके डालिए, घरों में आग लगाइए, गरीबों का गला काटिए, कोई आपसे न बोलेगा । रियासत में जो अराजक वातावरण इन राजाजों ने फैला रखा है, उसका विरोध हरिजन आंतिकारी ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं ।

प्राचीन राज्यों की मांति ये देशी रियासतें स्वतंत्र नहीं थीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार का उनपर पूर्ण नियन्त्रण होता था । कहा जाता है कि रियासतों को आन्तरिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वस्तुतः उनका कोई मुल्य नहीं था । राजा तो केवल नाम के लिए होता था । सारा अस्तित्व तो ब्रिटीश सरकार के हाथों में रहता था । यहां तक कि राजा की वैयक्तिक स्वतन्त्रता भी नहीं मिलती । ब्रिटीश सरकार का अधिकार रियासत तथा राजा

के महल के ऊपर था होता था ।

इन राजाओं की शिक्षा-दीक्षा यूरोपीय शिक्षाक करते थे, जो उन्हें लड़ना तथा प्रजा पालन का शिक्षा न देकर विलासी बनाते थे । अंग्रेजों का राजाओं को विलासी बनाने का उद्देश्य यह था कि राजाओं के शासन-प्रबन्ध के उत्पादन में लोग परिवर्तित रहे और ब्रिटिश शासन-प्रबन्ध पर जनता का आस्था बना रहे । शासन-तंत्र का यह दुहरो प्रक्रिया अराजकता का रूप ले लेता है । अंग्रेजों तथा रियासत के राजा दोनों हरिजनों के साथ जनता पर अत्याचार करते हैं । उसे लुटते हैं, क्योंकि उनके अधिकार विभक्तित हैं, पूर्ण उत्तरदायित्व किसी पर नहीं । ताफे की संपत्ति को जो दुरवस्था होती है, वही इन रियासतों की होती है । शासन-प्रबन्ध राजा करता है, लेकिन उसे वास्तविक अधिकार नहीं । जिसके पास पूरे अधिकार हैं, उसका जनता से कोई सम्पर्क नहीं और न उसका उत्तरदायित्व है । यदि कोई देशसेवी हरिजनों के साथ जनता का उद्धार करना चाहता है, तो दोनों शासक एक दूसरे का ओट लेते हैं ।

संघर्ष (१९४५ई०) में राजा साहब के संरक्षण में हाँ पासों लोग अराजक बनाते हैं और साथ ही राजा साहब का बेगार भी करते हैं । इस पर बाकी लोग हरिजनों के खिलाफ हो जाते हैं । हरिजनों को तो दोनों ताफे से पोशानी है । अगर राजा का कहना नहीं मानते तो भी तस्तरा है अगर दूसरे का भी के विचार को नहीं मानते तो भी हरिजनों के लिए पोशाना है । राजा, पुलिस तथा अंग्रेजी सरकार सब मिलकर हरिजनों पर अपने देशवर्ष तथा विचार के लिए अत्याचार करते हैं । इनका विश्वास है कि राज्य का आधार जातक और मय है । अंग्रेजी सरकार सोचती थी कि उसका राज्य तभी तक अजेय रह सकता है, जब तक प्रजा पर जातक व हाया रहे । 'राज्य व्यवस्था का आधार न्याय नहीं, मय है । मय को आप निकाह दोजिर और राज्य विध्वंस हो जायेगा ।' किस राज्य का राजनीतिक सिद्धांत हो मय एवं जातक हो उसे अराजकतावादी ही कहा जा सकता है । 'संघर्ष' (१९४५ई०) में रियासत के

कणधार हरिजनों के उत्थान का जगह उनको मोहित करते हा विजित हुए हैं ।

8) महाजनी शोषण

बीसवीं शताब्दी सामाजिक विकास का दृष्टिकोण से सामंतवाद के पतन तथा पुंजीवाद के विकास का काल माना जाता है । वस्तुतः अब तक सामंतवादा व्यवस्था जर्जर हो गई थी तथा पुंजीवाद नई शक्ति के साथ अपना विस्तार कर रहा था । गांवों में भी पुंजीवादी शोषण का आरम्भ हो गया था और महाजनों का प्रभुत्व बढ़ गया था । पं० नेहरू इन महाजनों का विस्तृत विवरण अपनी आत्मकथा में देते हैं, -- 'सैतो से ताल्लुक रखने वाले सभी वर्ग, जमींदार, मालिक, किसान और कारखानेदार सभी साहूकारों के जो कि मौजूदा हालातों में गांवों की आदिमकालीन व्यवस्था का एक आवश्यक कार्य कर रहे थे, फंसे में फंस गये थे । धीरे-धीरे छोटे जमींदार और मालिक किसान दोनों के हाथ से जमीन निकल कर उनके हाथों में जाने लगी और साहूकार के हा बड़े पैमाने पर जमीन के मालिक, बड़े जमींदार जमींदारकाय बन गये । वे आम तौर पर शहर के रहने वाले थे, जहां वे अपना लेन-देन करते थे और उन्होंने लगान वसूली का काम अपने कारिन्दों के सुपुर्द कर दिया, जो उस काम को महानों की-सी तंगदिली और बेरहमी से करते थे ।' पं० नेहरू लिखते हैं कि सरकारी आर्थिक नीति बिल्कुल साहूकारों के हो एक में रहा है । महाजनों के इस शोषण में सरकारी कानून का संरक्षण भी उन्हें प्राप्त था । अतः यह शोषण और अधिक बढ़ता हो गया । उपन्यासकारों में प्रेमचन्द का ध्यान इस शोषण के विकराल स्वरूप सबसे अधिक गया, क्योंकि वे गांवों के लेखक थे और उन्होंने इस शोषण का अनुभव बहुत निकटता से किया था । साथ ही स्वयं की आर्थिक तंगी के कारण वे इस शोषण का शिकार रह चुके थे । 'गोदान'

१. जवाहरलाल नेहरू : 'मेरी कहानी', पृष्ठ ४१८ ।

२. वही, पृष्ठ ४२४ ।

(१९३६ई०) में होरो का शोषण महाजनों के द्वारा ही अधिक होता है । महाजनों के यहां मुद का व्यापार महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें शोषण को बरम स्थिति पाई जाती है । किसान अगर किरा से कर्ज लेता है तो फिर जिन्दगी भर उसकी तबही केवल मुद भरने में ही हो जाती है, मुल का तो प्रश्न ही नहीं उठता । होरो के साथ ही भी यह सब घटित होता है । इस दृष्टि से 'गोदान' (१९३६ई०) में कर्ज का समस्या भी एक प्रमुख समस्या है । 'गोदान' (१९३६ई०) के महाजनों में किंगुरी सिंह, मंगू साह, डुलारी सहुआहन, पं० दातादीन, पटेश्वरी तथा मोलैराम आदि हैं, जो गांवों में मुद का व्यवसाय करते हैं तथा गरीब किसानों का शोषण करते हैं । धीरे-धीरे उनके कुल में पढ़कर होरी जैसे न जाने कितने किसान अपना जमीन में बेदखल कर दिये गये और उनकी जगह महाजनों ने ली थी तथा वे दास बनकर अपने हाथों में काम करने पर मजबूर किये गये । होरो को परिणति उस समय के सम्पूर्ण भारत के किसानों को नहीं तो कम से कम सम्पूर्ण उत्तरभारत को किसानों को परिणति का चेतक तो मानी जा सकता है।

वस्तुतः महाजनों शोषण का रूप भी अन्य शोषणों से कुछ कम भयंकर नहीं था । इन्हीं महाजनों के कारण जब होरी के सेत परतो पढ़ने लगते हैं, तब दातादीन अपने घर से बीज बीनेके लिए देकर सेतमेत के मजूर प्राप्त कर लेता है जब होरी ऊस काटने के लिए सेत में जाता है तो उसी स्थिति का चित्रण करते हुए प्रेमचन्द लिखते हैं,--"महाजनों ने जो ऊस कटते देखो, तो पेट में बूढ़े बौड़े । एक तरफ से डुलारी बौड़ी, दूसरी तरफ से मंगू साह, तीसरी ओर से दातादीन और पटेश्वरी और किंगुरी के प्यादे । डुलारी हाथ-पांव में मोटे-मोटे चांदो के कड़े पहने, कानों में सोने का झुमक, बांसों में काजल लगाये, बूढ़े यौवन को रंगे-रंगाये बाकाए बीछो-- पहले मेरे रूपये दे दो तब ऊस काटने दूंगी । मैं जितना ही नम जाती हूं, उतना ही तुम सेर होते छोड़ो । दो साल से एक थैला मुद

नहीं दिया, पचास रुपये तो मेरे मुँह के होते हैं^१। होरो दुलारो से पाँच गाल पहले तीस रुपये लेता है। तीन साल में उसके सौ रुपये हो जाते हैं। दो गाल में उसपर पचास रुपये मुँह बढ़ गया है। होरो पर इससे बढ़कर अत्याचार क्या हो सकता है कि तीस रुपये के बदले उसे तीन सौ रुपये भरने पड़े ? जब ऊँह का सारा पैसा महाजन काँ ले लेता है तो धनिया पहले बिगड़ती है, पर फिर वह जान जाती है कि महाजन जब सिर पर सवार हो जाय और अपने हाथ में रुपये हों और महाजन जानता हो कि उसके पास रुपये हैं, तो वासामो कैसे अपनी जान बचा सकता है। 'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में होरो के ऊपर मुखिया महाजन, ब्राह्मण ममो का शासन चलता है। 'गोदान' का होरो जमींदारों से डरना नहीं पीड़ित है, जितना कि महाजनों से। उपन्यास का मुख्य विषय ही महाजनों शोषण है। पं० नेहरू लिखते हैं,-- 'मालिक किसान जो अभी तक अपनी ही जमीन पर बैठा करता था, अब धनियां-जमींदारों या साहूकारों का करीब-करीब दास किसान बन गया, जो केवल काश्तकार था उसकी हालत तो और भी खराब हो गई, वह तो साहूकार का भी दास बन गया था, या बेदखल किए हुए मुमिहोन मजदूरों की बढ़ती हुई जमात में शामिल हो गया'^२।

१. प्रेमचन्द : 'गोदान' (१९३६ई०), पृ० सं० १९० ।

२. वही, पृ० सं० ११३ ।

३. पं० नेहरू : 'मेरी कहानी', पृ० सं० ४१८ ।

(ठ) देशभक्त वर्ग

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास में देश-भक्त वर्ग का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। देशभक्त वर्ग ने ही हर तरह का मुमोर्बते फैलकर स्वतन्त्रता संग्राम के आन्दोलन को सफल बनाया। उपन्यासकारों पर इसी देश भक्ति का प्रभाव पड़ा। प्रेमचन्द ने 'गुब्बाने' (१९३०ई०) उपन्यास में देवीदीन लटिक नामक देशभक्त पात्र को रखा है। बहुत से ऐसे पात्र भी प्रेमचन्द ने अवतरित किए हैं, जो कि पहले सरकारी नौकरी में थे, पर देश-भक्त होने के नाते नौकरी छोड़ देते हैं तथा स्वतन्त्रता संग्राम के आन्दोलन में सहयोग दिया। जैसे 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) का सलीमझैर 'प्रेमाश्रम' (१९२१ई०) का डिप्टी ज्वाला सिंह। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों वर्गों ने देशभक्त होने के कारण मुसीबतों का सामना किया।

प्रेमचन्द का 'गुब्बाने' (१९३०ई०) मध्यवर्गीय जीवन के व्यवहार को व्यक्त करने वाला सशक्त उपन्यास है। मध्यवर्गीय जीवन की असंतियों और मनोवैज्ञानिक सत्यों का बड़ा ही तीखा बोध 'गुब्बाने' (१९३०ई०) के द्वारा व्यक्त हुआ है। 'गुब्बाने' में ^(१९३०ई०) राजनैतिक समस्याओं का स्थान-स्थान पर अच्छा उद्घाटन हुआ है। उच्च वर्ग के लोगों और नेताओं में मनोबल की कितनी होनता है, कितनी असंतियां हैं, कितना दिलावा है, जीवन के वास्तविक मूल्यों की पकड़ कितनी कम है, यह सत्य देवीदीन लटिक की बातों से स्पष्ट होता है।

'गुब्बाने' (१९३०ई०) उपन्यास में देवीदीन लटिक नामक पात्र में देशभक्ति छूट-छूट कर मरी हुई है। देवीदीन लटिक भारतीय स्वतन्त्रता

का पुजारी है । वह स्वतंत्रता को पाने के लिए कुछ भी त्याग कर सकता है । देवोदीन सटिक अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को सह नहीं पाता है तथा स्वतंत्रता पाने के लिए अथक परिश्रम करता है । वह विदेशी वस्त्रों को पहनना उचित नहीं समझता है । उसकी अल्पमति में यह बात स्थिर है कि देशी वस्त्र पहनने में कमा-कमा रुपया अधिक लग जाता है, परन्तु उसी देश का धन विदेश में तो नहीं जाता है । इस प्रकार वह शासन के अत्याचार के विरुद्ध वह अपने देश-प्रेम पर गर्व करता है । शसन से मोर्चा लेने के लिए वह केवल बातें ही नहीं करना चाहता, बरन त्याग भी करता है । उसने अपने दो युवा लड़कों को स्वतन्त्रता आन्दोलन में बलि दे दिया है । वह पुत्र मोह में पड़कर अपने देश-प्रेम के को मुला नहीं पाता है । उसके पुत्र विदेशी वस्त्रों का दुकान पर धरना देते रहे हैं,— 'जिस देश में रहते हैं, जिसका अन्न-जल खाते हैं, उसके लिए इतना भी न करें तो जीने की धिक्कार है । दो जवाब बैठे इसी मुद्दे की घंट कर चुका हूँ, मेया । ऐसे ऐसे पट्टे थे कि तुम से क्या करें । दोनों विदेशी कपड़े की दुकान पर तेनात थे । क्या मजाल थी कि कोई ग्राहक दुकान पर जा जाय ।' देवोदीन सटिक भी विदेशी वस्त्रों की दुकान पर धरना देता है । वह सटिक की विदेशी वस्त्रों की दुकान पर बसबस वह विदेशी वस्त्रों की बिज्जी को लकवा कर हो बम लेता है । वह अपने युग के सच्चे सत्याग्रहियों का एक प्रतीक बन गया है ।

१. प्रेमचन्द : 'नवन' (१९३०ई०), पृष्ठ २५२ ।

वह अपने युग के उन व्यक्तियों के प्रति घृणा प्रकट करता है, जो ऊपर से देशभक्ति का राग अलापते हैं, परन्तु अपने जीवन में अनाचार-व्यभिचार करते हैं। वह महात्मा गांधी के सत्य की मानने वाला प्रतीत होता है। उसका कहना है कि अपना उद्धार किये बिना कोई भी व्यक्ति देश का उद्धार नहीं कर सकता है। विदेशी शासकों के आगे रोने से या उसको दृष्टि में कोई लाभ नहीं हो सकता है। उसकी आंखों के सामने स्वराज्य का एक मधुर चित्र रहता है। उसे आशा है कि स्वराज्य मिलने पर हजारों रुपये केतन लेने वाले बफसर नहीं रह सकते हैं। बकीलों की लूट तथा पुलिस का जातक नहीं रह सकता है। उसके सामने किसानों व तथा मजदूरों का उज्ज्वल भविष्य रहता है और अपने देश की भंगल कामना करता रहता है। अनपढ़ होते हुए भी वह देशानुराग से भरा है। 'गुब्बन' (१९३०ई०) में देवोदीन ही ऐसा पात्र है जो राजनीतिक प्रभाव से पूर्णरूप से प्रभावित है तथा गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह में विश्वास करता है। हम कह सकते हैं कि वह गांधी जी का छोटा प्रतिरूप है। 'गुब्बन' (१९३०ई०) उपन्यास में देवोदीन नामक पात्र का, जो कि शासन के अत्याचार के बिल्कुल विद्रोह करता है, प्रेमचंद समर्थन करते हैं। जबकि प्रेमचंद साहित्यकार थे तथा उनकी प्रारम्भिक रचनाओं की सरकार ने अन्त कर लिया था, इसी से क्रुद्ध होकर प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में जगह-जगह शासन के अत्याचार के प्रति विरोध प्रकट करवा दिया है।

'गुप्त' (१६३०ई०) उपन्यास में देवीदीन सटिक के द्वारा शासन के अत्याचार का विरोध किया जाना किसा भी प्रकार से अनुचित नहीं कहा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी पराधीनता की स्थिति स्वीकार नहीं कर पाता है, फले ही परिस्थितिको थोड़े दिन तक अत्याचार सह ले। इस कसौटी पर कसने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि देवीदीन का शासन के विरुद्ध विरोध प्रकट करना उचित है, अनुचित नहीं, क्योंकि देवीदीन में भी देशभक्ति का जागरण है और इसी जागरण के फलस्वरूप वह खुद तथा अपने लड़कों द्वारा महात्मा गांधी के सत्याग्रह और उन हिंसा के सिद्धान्त के आधार पर अपना विरोध प्रकट करता है, जिसे हम राजनीतिक दृष्टि से अनुचित नहीं कह सकते हैं।

पात्र देवीदीन समुचित रीति से हमें दे देता है। अशिष्टात एवं तथाकथित निम्नवर्ग के दुर्व्यसनी व्यक्ति के हृदय में भी इस युग में जाग्रत देशभक्ति की भावना विद्यमान है, यह तथ्य इस पात्र के द्वारा भी भांति विधित हो जाता है। इसके अतिरिक्त लेखक ने इसके द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कुलीन धनिक तथा सम्य व्यक्ति भी अनैतिक आचरण कर सकते हैं और इसके विपरीत अशिष्टात, निम्न कुल व निर्धन व्यक्ति में उदात्त नैतिक गुण रह सकते हैं। लेखक की मानवता सम्बन्धी यह अवस्था भी हमसे स्पष्ट हो गई है, कि सत्संगति, अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करके अशिष्टात तथा निम्न वर्ग का व्यक्ति भी अपना जीवन उन्नत बना सकता है। देवीदीन लेखक के जीवन दर्शन का प्रतीक बन गया है।

जन्मी के कारण ही देवीदीन में देशभक्ति का उदय होता है। जन्मी में भी देशभक्ति की भावना छूट-छूट कर मरी हुई है।

स्वतन्त्रता संग्राम के निमित्त वह अपने दो बेटों का बलिदान कर सकता है पर शासन के अत्याचार का विरोध करता है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि देवादीन को मांति जगों में भी राजनीतिक जागरण का भावना है। प्रेमचन्द ने जगों में पर्याप्त राजनीतिक चेतना का विकास दिखाया है। जगों का भी शासन के अत्याचार का विरोध हमें उचित प्रतीत होता है।

(ड) ब्रिटिश सरकार की न्याय-व्यवस्था

न्यायशास्त्र के आधार पर ही कोई राजनीतिक व्यवस्था टिकती है अन्यथा अराजकता की स्थिति में कोई भी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था संगठित नहीं हो सकती। न्यायशास्त्र के मूलभूत नियम तथा मानदण्ड क्या हैं? इसी से किसी भी व्यवस्था का मूल्यांकन किया जा सकता है। सामन्त युग, परतन्त्र देश, जनतांत्रिक प्रणाली तथा सामाजिक-आर्थिक जनतन्त्र व्यवस्था सभी के न्यायशास्त्र भिन्न हैं, क्योंकि समाज रचना तथा शासन प्रबन्ध की व्यवस्था एक दूसरे से भिन्न है। भारत में अंग्रेजों के आगमन से सामंतकालीन व्यवस्था का विघटन प्रारंभ हुआ और नई व्यवस्था की स्थापना हुई, अतः स्वामाविक था कि नवान न्यायशास्त्र का भी सुत्रपात हो। प्रारम्भिक अवस्था में अंग्रेजों का मुख्य न्याय व्यवस्था किसी सीमा तक सामंतकालीन न्यायशास्त्र की ही अपेक्षा बिकसित थी। समस्त ब्रिटिश भारत में एक न्यायशास्त्र की व्यवस्था प्रारम्भ हुई तथा सामंतों की वैयक्तिक सम्पत्ति को ही न्याय न मानकर कुछ कुछ मानदण्ड निश्चित किये गये, जिसका ठाम प्रत्येक सामान्य

व्यक्ति भी उपलब्ध कर सकता था । लेकिन अन्ततः हलबर्ट विल जैसे काण्डों का भी होना निश्चित था । ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध करना सबसे बड़ा अन्याय था, अतः प्रेस का कानूनों का भ्रमण तथा कठोरता को भी न्यायोचित माना गया ।

'रंगभूमि' (१९२५ई०) उपन्यास में सुरदास की जमान लेकर मि० क्लार्क तथा म्युनिस्पल बोर्ड के केयरमैन राजा महेन्द्र कुमार सिंह में संघर्ष होता है । मि० क्लार्क अपनी प्रेमिका सोफिया से शासन-नौति का यह भेद तोलते हैं कि,--'एक जिले के अफसर के खिलाफ किसी रईस की मदद करना हमारी प्रजा के प्रतिकूल है, क्योंकि इसके शासन में विघ्न पड़ता है ।' जिले का अफसर बाबूसाह था, उसके विरुद्ध राजा महेन्द्र तथा जननेताओं को भी न्याय मिलना कठिन है, अन्य साधारण व्यक्तियों का प्रश्न तो कल्पना के बाहर है। इन्हीं विशेषाधिकारों के फलस्वरूप सरकार का नौकर होना सबसे बड़ा गौरव समझा जाता था, क्योंकि उन्हें अन्याय करने की सुलु छूट थी । लेकिन राष्ट्रीय जागरण के कारण स्थिति में कुछ परिवर्तन आ गया था ।

गवर्नर महोदय शासन के विरुद्ध शोर मचाने के ठर से राजा महेन्द्र का पदा छोटे हैं-। लेकिन साथ ही यह सम्भव है कि एक भारतीय के लिए किसी अंग्रेज अफसर का अपमान किया जाता । अतः मि० क्लार्क की ओर भी ऊंचे, पोलिटिकल स्ट्रेण्ट के पद पर स्थानान्तरित किया जाता है । गवर्नर को सुरदास की

जमान पर न्याय देना नहीं सुकता, वरन् ब्रिटिश सरकार के राज्य को रक्षा ध्यान में रखकर जमान को सुनवाई करता है ।

ग. प्रेमचन्द २०१४ में

ब्रिटिश शासन-व्यवस्था का मुख्य आधार जिलाधीश होता था । समस्त देश जिलों में विभाजित था, जिसके शासक बहुधा अंग्रेज होते थे । इन जिलाधीशों का सहायता से ही मूठरी पर अंग्रेज होने विशाल मू भाग पर राज्य करने में समर्थ हो सके थे । जिले में अंग्रेजी सरकार का वह प्रतिनिधि होता था । 'रंगभूमि' (१९२५ई०) में क्लार्क जिलाधीश के रूप में सुरदास पर उत्थाचार करता है । क्लार्क, सोफिया से कहता है कि भारत में अंग्रेजी शासन अंग्रेज रह सकता है, यदि जनता पर अंग्रेजों का आतंक डाला रहे । अपनी नीति का क्लार्क गांधी के लोगों के दबाने में प्रयोग करता है । प्रत्येक जिलाधीश अपने जिलों में उस आतंक को चिरस्थायी बनाये रखने की चेष्टा करता था । देश और समाज का कल्याण अंग्रेजी शासन का उद्देश्य नहीं था, बल्कि अपने साम्राज्य का हित साधन तथा विस्तार के ही उसका मुख्य स्वार्थ था ।

प्रेमचन्द उदारपंथी नेताओं को नेताओं देने के निमित्त, सोफिया के विश्वासघात करने के अवसर पर क्लार्क के मुंह से हंगलैण्ड के विभिन्न राजनीतिक दलों की साम्राज्यवादी नीति का पर्दाफाश करते हैं,--'अंग्रेज जाति भारत को अनन्तकाल तक अपने साम्राज्य का अंग बनाये रखना चाहती है । कंवरवेटिव हो

१. प्रेमचन्द : 'रंगभूमि', (१९२५ई०), पृ० सं० २५ ।

या लिबरल, रेडिकल हो या लेबर, नेशनलिस्ट हो या सोशलिस्ट, इस विषय में समा एक ही आदर्श का पालन करने हैं। सोफी के पहले मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि रेडिकल और लेबर नेताओं के बोले में न आओ। कंजर्वेटिव दल में और चाहे कितना ही बुराईयाँ हों, वह निर्भीक है, तादण सत्य से नहीं डरता। रेडिकल और लेबर अपने पवित्र और उज्ज्वल सिद्धान्तों का समर्थन करने के लिए ऐसी आशाप्रद बातें कर सकते हैं, जो भिन्न-भिन्न दल इस जाति पर आधिपत्य जमाये रखने के लिए ग्रहण करते हैं। कोई कठोर शासन का उपासक है, कोई सहानुभूति का, कोई बिकनो-कुमहो बातों से काम निकालने का। बस वास्तव में कोई नोति ही नहीं केवल उद्देश्य है, वह यह कि क्योंकि हमारा आधिपत्य उत्तरोत्तर सुदृढ़ हो। प्रेमचन्द ने ब्रिटिश नोति के मर्म को कुछ ही शब्दों में व्यक्त कर दिया। जब कि भारतीय नरम दल तथा लिबरल दल सदैव इस प्रसवाल में भटकता रहा कि इंग्लैण्ड का लेबरदल प्रगतिशील विचारों का समर्थक है तथा मानवतावाद का पुजारी है, अतः वह शीघ्र ही औपनिवेशिक स्वराज्य देगा। ये राजनीतिज्ञ डोमोनियन स्टेट्स से जागे बढ़ना चाहते थे, क्योंकि औजी राज्य से सम्बन्ध रखने में वह अब भी देश का कल्याण समझते थे। इस प्रान्त धारणा के फलस्वरूप एक कारण यह भी था कि जब कभी इंग्लैण्ड में लेबर दल

---

१. प्रेमचन्द : 'रंगभूमि' (१९२५ई०), पृ० सं० १८४-१८६।

को सरकार बनती थी, भारत को सुधार योजनायें--मार्ले-मिण्टो तथा माण्टेग्यू- बेम्सफोर्ड तथा १९३५ई० का विधान देकर प्रगन्न करने का प्रयत्न किया गया । लेकिन वह सब साम्राज्यवादो आधार को जोर भा दृढ़ करने के लिए सुनहरे जाल बनाने का प्रयास था । प्रेमचन्द का यह निष्कर्ष उनको राजनैतिक बुद्धि का परिचय देता है । देता है • यही कारण है कि अनेक तत्कालीन नेताओं को भांति वह कमी भी युग से पीछे न हों रह, वरन् सत्य तो यह है कि राष्ट्रीय नेताओं से भा जागे बढ़ जाते हैं ।

षष्ठ अध्याय

-0-

आर्थिक स्थिति और हरिजन

- (क) शासक वर्ग ।
- (ख) समाज वर्ग ।
- (ग) जमांदार वर्ग ।
- (घ) पुंजापति वर्ग ।
- (ङ०) राज वर्ग ।

अष्ट अध्याय

-0-

आर्थिक स्थिति और हरिजन

दुर्भाग्य की बात है कि हरिजनों का आर्थिक स्थिति ब्रिटिश काल से ही अत्यन्त दयनीय रही है। जमींदारों के भूतलों में परिक्रम हरिजन करता था, वाय जमींदार की होता था। जमींदारों का शोषण इस हालत तक हरिजनों के ऊपर बढ़ गया कि उनका साधारण जीवन व्यस्तात करना भी दुर्लभ हो गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रोत्साहन के फलस्वरूप हरिजनों के आर्थिक विकास को सम्भावनाएं समाप्त हो गईं। जमींदारों का उद्देश्य हरिजनों का आर्थिक शोषण करना था। हरिजनों के आर्थिक विकास या हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचार से उनका कोई सम्बन्ध न था। दासता के कारण हरिजनों को सरकारी कर्मचारियों का पैट भी मरना पड़ता था। इसके साथ ही साथ समाज और राज तथा महाजनों के वर्ग द्वारा हरिजनों का शोषण अत्यन्त अमानवीय ढंग से किया गया। इससे हरिजनों की आर्थिक दशा दिन-प्रतिदिन शोचनीय होती गई। कदाचित् इसी को उद्घ करके मारतेन्दु जी ने लिखा था :--

ओज राज गुरत राज तज सब भारी ।

पे धन विदेश बलि जात रहे जति स्वारी ।

हरिजनों के साथ सामाजिक दुराव का जो भावना है, उसके पीछे एक ओर तथ्याकथित परम्पराओं और संस्कारों का इतिहास है, वही हरिजनों की आर्थिक गरीबी भी है । यह उल्लेखनीय है बात है कि दुनिया में अमीरी और गरीबी के दो वर्ग होते हैं, परन्तु भारत में अमीरी और गरीबी के दो वर्ग मिलते हैं । वर्णों के द्वारा ही हरिजन जातियाँ शोषित और पादित रहो ई । इनका इतना अधिक आर्थिक शोषण हुआ है, कि इनका मन भी गिर गया है । हमारे देश की ५५ करोड़ आबादी में लग्गा ६ करोड़ ऐसे लोग हैं, जो मुमिहान हैं और इनमें अधिकतर हरिजन हैं । हरिजन हमेशा से सवर्णों को सेवा करते आये हैं । परम्परागत बेगार प्रथा, सौ-दो सौ के बड़े जिन्दगी भर बंधक बनाकर रखना तो एक साधारण सी बात रहा है ।

इस वर्ग का जीवन स्तर बहुत भिन्न है । कई वर्ग ऐसे मिल जाते हैं, जो आर्थिक विसंगतियों के कारण एक वक्त भोजन करती हैं । वे अच्छे वस्त्र धारण नहीं कर पाते, गाफ़-सुधरे नहीं रह पाते । हरिजनों की आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है । यद्यपि उनको अब जमोने दो जा रही हैं, परन्तु यह वर्ग सक्षियों से इतना दबाया गया है कि इसको ऊपर उठने में कुछ समय के लोगा । हरिजन वर्ग के लोग अभी भी पुराने

पेशों को करने में मस्त रहते हैं। यहाँ कारण है कि उनका आर्थिक स्थिति दयनीय है। हरिजनों के मकानों की क़सा बहुत जाँघा है। कच्ची दीवार के घर और फूस के फोपड़ों में आर्थिक संकट के कारण ये गुजारा करते हैं। आर्थिक स्थिति के कारण ही वे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। हरिजन समस्या अभी उलझी हुई है। इस दिशा में अभी बहुत काम करना शेष है। जब तक देश में हरिजनों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती, तब तक देश महान् नहीं बन सकता, क्योंकि देश के महान् होने में आदमी महान् नहीं बनता, बल्कि जिस देश के व्यक्ति महान् होते हैं, वही देश महान् बनता है।

(क) शासक वर्ग

शासक वर्ग ने भी हरिजनों के साथ अत्याचार किया है। देश में पाँच पंचवर्षीय योजनाएँ बन चुकी हैं, पर हरिजनों की आर्थिक स्थिति को सरकार ऊँचा उठा नहीं सकी है। हर तरफ़ हरिजनों का आर्थिक शोषण होता है। हिन्दी उपन्यासकारों ने इस समस्या को भी अपने उपन्यासों में स्थान प्रदान किया है। शासक वर्ग के व्यक्ति होने के कारण ये लोग हरिजनों का मनमाना आर्थिक शोषण करते हैं।

हरिजनों का समाजमेंकिस् प्रकार आर्थिक शोषण किया जाता है, इसका चित्रण 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ ई०) उपन्यास में मिलता है। अंसारी बुलाहे का शोषण, मोलवी साहब

के द्वारा किया जाता है। अंसारी जुलाहे के कारण मुवक्किल मुकदमा जीत जाता है। मुवक्किल बकोल के सौ रुपये बत्तीश में देने के लिए मौलवी साहब को देता है, पर मौलवी साहब यह कहकर रुपये रख लेते हैं कि ये अभी काम सोल रहे हैं। इस प्रकार मौलवी साहब अंसारी जुलाहे के ऊपर आर्थिक अत्याचार करता है। राज मेहरा से अंसारी जुलाहा कहता है,-- 'मैं एक बहुत गरीब बाप का बेटा हूँ। मेरा बाप जुलाहा है। उम्ने पेट काट-काट कर मुझे पढ़ाया। मेरी माँ ने अपनी सोने की बुड़ियाँ गिरवा रखकर मुझे यह साहकिल दिखाई। मौलवी साहब राजघाट पर रहेते हैं। मुझे मदनपुर से रोज तीन मोल का बक्कर देकर सुबह ठीक सात बजे उनके बेघर में पहुँचना पड़ता है। फिर साढ़े नौ बजे वहाँ से घर जाने की छुट्टी मिलती है घर पहुँकर लाना लाकर बिना सुस्ताए फिर तीन मोल साहकिल क्लाकर बचहरी जाता हूँ। यहाँ चार बजे तक मौलवी साहब की फार्सेलें उठार उनकी सिदमत करता हूँ। शाम को चार-साढ़े चार बजे फिर छुट्टी मिलती है तो घर जाता हूँ। वहाँ से छः साढ़े छः तक फिर मौलवी साहब के घर पहुँच जाता हूँ। रात दस-ग्यारह से पहले छुट्टी नहीं मिलती।' अंसारी आगे कहता है,-- 'एक साल से इतनी तगड़ो हिउटा दे रहा हूँ। मगर आज तक एक फुटी कौड़ी न मिली। सोचता था इस केस में अगर बत्तीश मिलेगी तो माँ को गिरवा पड़ो सोने की बुड़ियाँ बुझा लूँगा।' पर अंसारी को बत्तीश नहीं मिलती है।

१. रामप्रकाश कपूर : 'टूटा हुआ बादमी' (१९६२ई०), पृ० सं० २०२।

२. वही, पृ० सं० २०२।

लेखक का अंसारी के ऊपर हुए अत्याचार के प्रति दृष्टिकोण महानुभूतिपूर्वक है। लेखक अत्याचार के प्रति सहमत नहीं, है यह बात राज मेहरा के कथन से स्पष्ट जाती है,--^१ यह तो पर्यंकर शोषण है। तुम किसी सौनियर को क्यों नहीं पकड़ते।^२ लेखक मौलवी साहब के अत्याचार का विरोध करता है।

मौलवी साहब ने जो अत्याचार बकौल के ऊपर किया है, उसको युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता है। अगर अंसारी जुलाहा के कारण कोई मुवक्किल मुकदमा जीत जाता है तथा उसको इनाम देता है पर मौलवी साहब उस रुपये को जुलाहे को नहीं देना चाहता तो दोष इसमें किसका है? दोष तो हमें मौलवी साहब का ही दिखाई देता है न कि अंसारी जुलाहे का। मौलवी साहब तो एक अत्याचारी व्यक्ति के रूप में उपन्यास में चित्रित किए गए हैं। अंसारी कहता है,--^३ दागे हुए सांड को कोई नहीं पालता।^४ अंसारी अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध करता है,--^५ मुझे अच्छा तो मौलवी साहब का मुंशी है, जो चार पांच रुपये रोज पैदा कर लेता है। मुझे तो बकालत के पैसे से ही नफरत हो गई है। क्या एक जुनियर बकौल, पान-वाले, रिक्शे वाले, तोमरे वाले, टाइपवाले सभी ग्यां-बीता है? क्या वह हवा ताकर किरगा?..... मार बड़े बकौल तो चाहते हैं कि उनके पैसे में कम से कम लोग बांटे।^६ इससे स्पष्ट हो जाता है कि हरिजन वर्ग के लोगों

१. रामप्रकाश कपूर : 'टूटा हुआ बादमो' (१९६२ई०), पृ० सं० २०३।

२. वही, पृ० सं० २०३।

३. वही, पृ० सं० २०३।

को प्रत्येक वर्ग के लोग को दबाना चाहते हैं। अंसारी को ज्ञात था कि वह उस ऐसे को पानवाले से भी गया-बोता समझता है। अंसारी जगें कहता है,-- 'इस प्रोफेशन में दस-पांच ऐसे मले सोनियर मिलेंगे, बाकी तो सब ऐसे के भूते हैं। उन्हें ऐसे से मतलब है, चाहे वह किसी के सुन से सने रुपये क्यों न हों ?...' राज मेहरा भी कहता है,-- 'दुनिया में दो ऐसे ऐसे हैं, जहाँ नये बेहरों को वही लोग स्थान देते हैं जो उनका शोषण करना जानते हैं। अपवाद हर जगह होते हैं यहाँ भी हो सकते हैं। मगर अपनी बेटी को गन्दो कमाई लाने वाले बुढ़ा वेश्या में और ..... आप लोग जामा करें..... अपने नये जुनियर के गाढ़े पसीने का कमाई लाने वाले बुढ़ा सोनियरों में मैं कोई अन्तर नहीं देखता। ...' राज का रामनारायण से इस प्रकार कहना समाज की सच्चाई को प्रकट करता है। राज समाज को बालोचना करते हुए कहता है,-- 'क्या ऐसा भी कोई सम्य समाज है जो चोरी, राहजनी, डाका, हत्या व बलात्कार जैसे घृणित अपराधों को उचित मानता हो। .... मगर असोस है, यह कहते लज्जा से मेरा मस्तक झुक जाता है कि हम वकीलों का समाज, इन अपराधों का तिरस्कार न कर, उनकी वकालत करता है...। केवल कागज के नोटों के लिए अपनी व्यक्तिगत सुख-सुविधा के लिए ही हम कानून का जानकर बाल की साल निकाल कर.... अदालत की गलतफहमी में डालकर उच्च न्यायालयों के फैसलों के जाल में उलझाकर

१. रामप्रकाश कपूर : 'टूटा हुआ बादमी' (१९६६ ई०), पृ० सं० २०३।

२. वही, पृ० सं० २०३।

दिन की रात, सब को झूट सिद्ध कर अपना उल्लू सोया करते हैं .
 न्यायमंदिर में न्यायाधीश को कुर्सी की दाहिनी ओर बैठने वाले पेशकार
 बराबरा दिन वहाड़े घुम लेते हैं । वकील के चरित्र के दो रूप सामने आते
 हैं-- एक रूप तो है खुद रिश्वत लेना तथा दूसरी तरफ वकील लोग अपने
 जूनियरों पर अत्याचार करने से नहीं चुकते । एडवोकेट रामनारायण एक
 तरफ तो खुद रिश्वत लेते हैं तथा दूसरी ओर अपने से जूनियरों का
 शोषण भी करते हैं । मौलवी साहब जंसारी जुलाहा का सामाजिक
 शोषण के साथ आर्थिक शोषण भी करता है । राज के शब्दों में
 लेखक कह रहा है कि , --'वर्तमान व्यवस्था के मुल में कहीं कोई कड़ी
 कमजोर ब टूटी हुई है । इसे जबर बदलना होगा, नीचे से ऊपर तक
 जान्ति करनी पड़ेगी .... तभी समाज प्रगति करेगा, देश आगे बढ़ेगा
 ..... हो सकता है उस कायाकल्प के बाद समाज की हमारी चरत
 न रहे । तब रोजी-रोटी के लिखम-जाप सभी कोई दूसरा सम्मानजनक
 धन्धा अपनाने को मजबूर होंगे... ।'

मौलवी साहब का 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०) में
 चित्रण एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हुआ है जो कि अपने अधीन लोगों
 का आर्थिक शोषण करता है । मौलवी साहब जो एक ओर जंसारी
 एडवोकेट से अधिक काम कराकर उसका सामाजिक शोषण करते हैं तो
 दूसरी ओर उसका आर्थिक शोषण भी करते हैं । 'टूटा हुआ आदमी'

१. रामप्रकाश कपूर : 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०), पृ० सं० २०४।

२. वही, पृ० सं० २०४ ।

३. वही, पृ० सं० २०५ ।

(१९६६ ई०) में मौलवी साहब का तथा रामनारायण हरिजनों का शोषण करते हैं। केवल यही नहीं, वरन् सभी वर्ण हिन्दू वर्ग हरिजनों पर निरंकुशता से अत्याचार करते हैं। जब कोई व्यवस्था शोषण तथा अप्राकृतिक आधार पर टिका होता है तो उस समय व्यक्ति में अनुकूल गुणों का उदय नहीं होता है तथा दुर्गुणों का व्यक्ति में बहुलता हो जाता है। मौलवी साहब अपने वर्ग के लोगों में तो सौजन्य तथा शान्ति की मूर्ति बने रहते हैं। दूसरों की सुविधा का ख्याल रखते हैं। उस समय उनका रूप हमारे सामने सचरित्र व्यक्ति के रूप में हमारे सामने जाता है। लेकिन जब हरिजनों की बात आती है तो वे उन पर मनमाना अत्याचार करते हैं। इस प्रकार उनके चरित्र का दूसरा रूप हमें देखने की मिलता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह हो सकता है कि समाज कई वर्णों में बंटा है। मौलवी साहब शायद उच्च वर्ग के व्यक्ति होने के कारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति तथा हरिजन होने के नाते अंसारी जुलाहे के ऊपर अत्याचार करने में अपना शान समझते हैं।

यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि मौलवी साहब जैसे शासक वर्ग के लोग न केवल वार्थिक शोषण करते हैं, वरन् सामाजिक क्षेत्र में भी प्रतिक्रियावादी तथा शोषक होते हैं। जब अंसारी जुलाहे के कारण एक मुवकिल मुकदमा जात जाता है, तो वह कुछ रुपये अंसारी को देना चाहता है, जिसमें मौलवी साहब भी हिस्सा बंटाना चाहते हैं। वे मुवकिल से कह देते हैं कि ये अभी काम खीस रहे हैं।

(क) समाज की

हमारा समाज इतना संकीर्ण ग्रस्त है कि वह हरिजनों को तरक्की करने की नहीं देना चाहता । हरिजनों का आर्थिक स्थिति दयनीय रहा है । समाज ने जीवण के द्वारा उनका आर्थिक स्थिति और दयनीय बना दिया है । हिन्दो उपन्यासकारों की दृष्टि से यह तथ्य छिपा नहीं रह सका । उन्होंने अपने उपन्यासों में इस समस्या पर भी विचार प्रकट किया है ।

'मोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर आर्थिक उत्थावार का चित्रण हुआ है । मातादीन का गिलिया बमारिन के साथ कामकाजबंद है । गिलिया अपना तन-मन सब कुछ मातादीन को सौंप देता है, पर मातादीन गिलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ न देना चाहता था । गिलिया अब उसकी जगह में केवल काम करने की मशीन है । गिलिया , दुलारी, सहजान ने दो पैसे का गुलाबी रंग लाई थी, पर पैसे न दे पाई थी । दुलारी सहजान के बाककर तकावा करने पर वह दो की जगह चार पैसे का अनाज दे देता है, 'गिलिया ने आंस उठाकर देता तो मातादीन वहां न था । बोली--बिल्लाजी मत सहजान, यह ले लो, दो की जगह चार पैसे का अनाज । अब क्या जान लगे ? मैं मरी थोड़े ही जाती थी ।' पर मातादीन उसी वक्त पैर की जाड़ से सामने आकर सहजान से गत्ता वापस

१. प्रेमचन्द : 'मोदान' (१९३६ई०), पृ० सं० १४६ ।

ले लेता है। फिर उसने लाल-लाल आंखों से सिलिया को देखकर डांटा, -- 'तुने अनाज क्यों दे दिया ? किसी पुत्रका दिया ? तू कौन होता है मेरा अनाज देने वाला ?' इस प्रकार सिलिया का लुले आम मातादीन बेइज्जती कर देता है। सिलिया जब उससे पूछती है, -- 'तुम्हारी बाबू में मेरा कुछ अस्तियार नहीं है। मातादीन आगे निकाल कर बोला -- नहीं, तुम्हें कोई अस्तियार नहीं है। काम करता है, खाती है। जो तू चाहे कि सा मां, लुटा, मां तो यह यहां न होगा। अगर तुम्हें यहां न परता पड़ता हो, कहां और जाकर काम कर। मजदूरों की कमी नहीं है। खेत में नहीं लेते, लाना कपड़ा देते हैं।' मातादीन इस प्रकार सिलिया बमारिन के ऊपर आर्थिक अत्याचार करता है।

लेलक का सिलिया के ऊपर हुए आर्थिक अत्याचार के प्रति समर्थक दृष्टि नहीं है। इसीलिए वे आगे चलकर मातादीन को बेइज्जती दिखाते हैं तथा उपन्यास के अन्त में उसे बमार बनाकर ही दम लेते हैं।

सिलिया के ऊपर मातादीन जो आर्थिक अत्याचार करता है, उसको उचित नहीं कहा जा सकता है। कारण है कि जब सिलिया ने अपना तन तथा मन सौंप देता है तो सिलिया का क्या इतना अधिकार नहीं, कि वह उसके सलिहान से चार पैसे का अनाज दे सके। वह तो मातादीन को प्रेमिका न होकर स्त्री है तो मातादीन का सिलिया के ऊपर अत्याचार करना ठीक नहीं लगता है। -

१. प्रेमकन्द : 'गोदान' (१९३६ई०), पृष्ठ ०१५०।

२. वही, पृष्ठ ० १५०।

फणीश्वरनाथ रेणु के 'मैला जांचल' (१९५४ई०) उपन्यास में हरिजनों के आर्थिक शोषण का चित्रण मिलता है। सर्वोपनिन्द्य वर्ग के विश्वनाथ बाबू एक अस्पताल बनवाना चाहते हैं, पर जब तथा उसमें रैदास टोली के लोगों से बेगार लेने को कहते हैं, पर वे लोग तैयार नहीं होते हैं,-- 'रैदास टोली के लोगों ने वचन दिया -- 'सात दिनों तक कोई काम नहीं करेंगे। मालिक लोगों से कहिये-- हलफाल, फोड़ कमान बन्द रहें। करना ही क्या है ?'

लेखक की दृष्टि हरिजनों के अत्याचार पर है। वह हरिजनों पर किसी तरह अत्याचार नहीं होने देना चाहते हैं, इसीलिए उसने रैदास टोली के लोगों में सामाजिक चेतना का विकास दिखाया है। हरिजन लोग अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के प्रति सज्ज हैं।

हरिजनों से बेगार लेना तो नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। हरिजनों का बेगार करने से इन्कार कर देना उचित रहेंगे हो है। जब वह जमाना नहीं रहा कि सर्वोपनिन्द्य लोग हरिजनों के ऊपर जाहे जैसे मनमानी अत्याचार करें। पर, 'बनुकधारी टोली के तनुकलाल ने एक सवाल पैदा कर दिया .....' लेकिन हलफाल हलफाल व काम काज बन्द करने से मालिक लोग मजुरी तो ही देंगे। एक व दो दिन की बात रहे तो किसी तरह स्या भी जा सकता है। सात दिनों तक बिना मजुरी ठेके ? यह बरा मुश्किल माहूम होता है।.....

१. फणीश्वरनाथ रेणु : 'मैला जांचल' (१९५४ई०), पृष्ठ १३।

ततमा और दुसाध टोलों के लोगों को बात जाने दोजिए । उनको औरतें हैं, सुबह से दोपहरिया तक कमला में काधोपानो 'रिहड़े' कर एक दो सेर गैबी मकली निकाल जायेंगे । चार से धान का हिसाब लग जायेगा । बाबूलोगों के पुआल के टालों के पास धरती खरोब कर जूहे के 'मांटों', को कौड़ कर मो कुछ धान जमा कर लेंगे । नहीं तो कौठों के जंगल से लमरवाल उखाड़ लायेंगे । रातष्ट हाट में कटिहार मिल के कुत्तों लोग चार जाने सेट लमरवाल हाथों हाथ उठा लेते हैं । लेकिन और लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है । 'हरिजन लोग तो केवल आधे दिन की मजदुरी पर भी काम करने को तैयार है तनुक्लाल कहता है,--' एक उपाय है । यदि मालिक लोग आधे दिन की भी मजदुरी दे दें तो काम चल जाये ।'

हरिजनों से बेगार कराना तो उस सामंतो अवस्था का याद दिलाता है, जो मध्यकाल में थी । मध्यकाल में राजा लोग नीच जाति के लोगों से बेगार मो लेते थे तथा जरा सा गलती करने पर कोड़े मो लगाते थे । पर आधुनिक भारतीय परिस्थिति में यह प्रथा प्रथा अब दम तोड़ रही है । आज मो कहां-कहां हरिजनों के बेगार न रहने पर उनकी पिटाई की जाती है । विश्वनाथ बाबु का हरिजनों से बेगार लेने के दृष्टिकोण के पोते कोई ठोस आधार भूमि नहीं है । उनका यह काम तो उत्थाचार की नींव पर पनपता है । 'क्रौञ्चिक' के 'मिलारिणी' (१९२१ई०) उपन्यास में भी हरिजनों से जिलेदार शिवसहाय बेगार लेते हैं । विश्वनाथ बाबु तथा जिलेदार शिवसहाय दोनों ही उत्थाचार करने में समान हैं ।

रामगोविन्द मिश्र के 'मर्यादा' (१९५५ई०) में हरिजनों के आर्थिक शोषण का चित्रण मिलता है। समाज में तो ऐसे ही सदियों से हरिजनों पर अत्याचार किये जाते रहे हैं। 'मर्यादा' (१९५५ई०) उपन्यास में उसी बात की पुनरावृत्ति हुई है अर्थात् रामदीन कोइरी का सबर्ण हिन्दू के द्वारा आर्थिक शोषण दिखाया गया है। रामसिंह, रामदीन कोइरी के घर में दो बीरा आलू ले जाते हैं, पर दाम नहीं देते हैं। इस प्रकार रामदीन कोइरी ने ऊपर रामसिंह आर्थिक अत्याचार करते हैं। जब रामसिंह, नरेश तथा उमेश दुबे कर घर की सम्पत्ति का बंटवारा करने के लिए उनके घर जाते हैं तो नरेश दुबे रामसिंह का कलई को तोल देता है। नरेश दुबे रामसिंह से कहता है,--'रामसिंह, अपना देखिए। माई के लड़के को घर से निकाल दिया, उसका सारा हिस्सा हड़प गये और अब आये हैं, हमें उपदेश देने। रामदीन कोइरी के घर से आलू का बीरा ले आये और उसका पैसा देने से इन्कार कर गये और आप ही अब नरेश दुबे के घर के मामले पर विचार करने लगे। जाइये, जाइये किसी कोइरी कुम्हार का मामला देखिये।'।

रामगोविन्द मिश्र जी का हरिजनों के प्रति 'मर्यादा' (१९५५ई०) उपन्यास में दृष्टिकोण परम्परावादी ही है अर्थात् अत्याचारपूर्ण है। रामदीन कोइरी का चित्रण पुरातनवादी दृष्टिकोण के अनुसार 'मर्यादा' (१९५५ई०) उपन्यास में हुआ है। लेखक ने यद्यपि हरिजन पात्र में केला नहीं दिखाई है, पर नरेश दुबे के द्वारा अपना विरोध लेखक ने प्रकट कर दिया है। 'मर्यादा' (१९५५ई०)

१. रामगोविन्द मिश्र : 'मर्यादा' (१९५५ई०), पृष्ठ सं० १८४।

उपन्यास में रामदीन कोहरी का जो आर्थिक शोषण रामसिंह के द्वारा किया जाता है, उसको हम निन्दनीय समझते हैं । इसका कारण यह है कि हरिजनों का आर्थिक अवस्था तो स्वयं ही शोचनीय होती है । उस पर से समाज के अत्याचार के कारण उनका आर्थिक स्थिति और भी डाँवाडोल हो जाती है । इसके साथ ही यह प्रश्न उठता है कि अगर रामसिंह ने, रामदीन को छोड़ किता दूसरे के घर से बालू ले जाते, तो क्या उसका पैसा न देते ? पैसा तो निस्संदेह उन्हें देना पड़ता । तो जब वे दूसरे आदमियों को पैसा दे सकते हैं तो उन्होंने रामसिंह को क्यों नहीं पैसा देना उचित समझा ? इसका तो एक कारण मुझे स्पष्ट दिखाई देता है, ब्रुकि हरिजनों का काँ मारत जैसे देश में हमेशा से दबाया जाता रहा है, इसीलिए यही बात ध्यान में रखकर रामसिंह ने पैसा न दिया होगा कि यह हरिजन हमारा क्या कर लेगा ? पर हम बात को हम उचित नहीं समझते हैं कि आप उनका सामाजिक, आर्थिक या अन्य किसी दृष्टि से शोषण करें, कारण यह हि वे निम्न हैं, पतित, म्लेच्छ हैं । बहुत से लोग यह तर्क देते हैं कि हरिजन आपस में संगठित नहीं हैं । वे जब तक अपनी तरक्की नहीं करेंगे तब क्यों लोग उनके उन्नति की ओर ध्यान लायें । मैं पुक़्तना चाहता हूँ कि हरिजन काँ इंजिन के समान जागे-जागे चलेगे और हम सब सबण दिन्दु काँ इंजिन के पोछे टिड्के बनकर धिसटेंगे ।

रामसिंह, जो कि रामदीन कोहरी का आर्थिक शोषण करता है, महाजन के समान है । ऐसे महाजन लोग निम्न वर्गों का शोषण करते हैं, उसी प्रकार रामसिंह कोहरी का बालू

उठा लाते हैं। ऐसा जानता ह कि मानो रामसिंह का रामदीन कोहरी कर्जदार रहा हो तथा कर्ज न देने के कारण रामसिंह प्रतिलीप की भावना से उसके घर का जाल उठा लाते हैं। पं० नेहरू लिखते हैं कि मरकारों आर्थिक नीति बिल्कुल साहूकारों के हो चुके हैं। वर्ण हिन्दु का हमेशा से हरिजनों पर आर्थिक उत्थाचार करते आये हैं। आज भी स्वतंत्र भारत में भी हरिजनों का आर्थिक शोषण समाज के द्वारा किया जाता है। इसका विरोध करना चाहिए। हरिजनों की आर्थिक स्थिति तब तक सुधर नहीं सकती, जब तक कि ये साधारण न हो जायें। जब रामसिंह स्वयं इतना बेहमान तथा भ्रष्ट चरित्र का व्यक्ति है तो उसके द्वारा दुबे परिवार के घर को सम्पत्ति का बंटवारा करना कहां तक उचित कहा जा सकता है? रामदीन कोहरी में सामाजिक चेतना का विकास नहीं मिलता है, क्योंकि वह रामसिंह के उत्थाचार का विरोध नहीं करता है, जो उचित नहीं कहा जा सकता है।

हन्ड्र^{विया} वावस्थिति के 'अपराधी कौन' (१९५५ई०)

उपन्यास में भी आर्थिक उत्थाचार का चित्रण मिलता है। रोसन कुम्हार के ऊपर आर्थिक उत्थाचार को 'अपराधी कौन' (१९५५ई०) उपन्यास में चित्रित किया गया है। हरिजन का तो जैसे ही आर्थिक दृष्टि से निम्न श्रेणी वाले होते हैं और उनपर आर्थिक उत्थाचार करना बिल्कुल अनुचित लगता है। जब सिरु तथा गेंदा बुढ़े की नारंगी

को फाली उलट देते हैं, तो बशार और उम्मेद दोनों अपना जेब नारंगी में भरने लगते हैं। जब जेबें भर जाती हैं तो वे रोशन कुम्हार को मटकियां बौर दाम दिये उठा लेते हैं और उसमें नारंगी भरते हैं। जब रोशन कुम्हार अपने जानान का दाम नहीं पाता तो वह बोर-बोर चित्लाता है। परिणाम यह होता है कि दोनों उनको मटकियां फेंक कर भाग जाते हैं। इस प्रकार समाज के लोगों के द्वारा कुम्हार पर आर्थिक अत्याचार किया जाता है,--'रोशन कुम्हार का दुकान पर उस समय भीड़ लग रही थी। रोशन को यह चिन्ता मता रही थी कि कहीं धक्कमधक्का में उसके बर्तन फूट जायें। बशीर को जेबें जब नारंगियों से भर गईं, तो उसे एक नया ढंग सूझा। उसने कुम्हार का दुकान से मिट्टी को एक मटको उठा ला और उसमें नारंगियां भरने लगा। रोशन ने उसे मटको उठाते देखा लिया। वह एकदम बशार से मटको छीनने को कपटा। वह मटको फेंक कर भागा। मटका गिरकर टूट गई। रोशन बोर-बोर चित्लाता हुआ पीछे भागा। रोशन को जो भय व्याप्त हो रहा था, आतिर वही होकर हुआ कि मटकियां फूट गयीं।

लेकिन रोशन के प्रति आर्थिक अत्याचार से सहमत नहीं है। वह अत्याचार का विरोध करता है तथा पुलिस के हाथ बशीर को पकड़वा देता है, पीछे से रोशन भागा क्ला बा रहा था,

-----

१. इन्ड विधा-वाचस्पति : 'अपराधी कौन' (१९५५ई०), पृ० सं० २६।

आगे से शिपाही ने रास्ता रोक लिया । वह जरा सा ठिठक गया ।
इस में शिकार शिकारियों के जंगल में जा गया और शिपाही ने
कशोर का हाथ पकड़ लिया ।^१ यदि लेक्क रोशन स के प्रति इस
आर्थिक अत्याचार से सहमत होता तो वह अपराधी को भाग
निकलने देता ।

रोशन को जो आर्थिक हानि समाज के झारतो
तत्त्वों ने पहुंचाई है, उससे मैं सहमत नहीं हूँ । हरिजन कर्म तो वैसे
हो बलित तथा दबा हुआ है, उसको हमें उभाड़ना चाहिए, ऊपर
उठाना चाहिए न कि धृणित कर्म करके और उनके ऊपर अत्याचार
किया जाये ।

राजा राधिकारमण सिंह के 'बुम्बन और बांटा'
(१९५७ई०) उपन्यास में राम बहु धोबिन के ऊपर आर्थिक अत्याचार
का चित्रण मिलता है । गुलाबी को मां धोबिन से कपड़े धुलवा लेतो
पर धुलाई का पैसा धोबिन को नहीं देती है । धोबिन इस बात को
शिकायत गुलाबी से करता है,--'गुलाबी पर नजर पड़ती है, धोबिन
फुफकार उठती है--

'तो सुनती हो । यह कब तक जाबकल करती रहेगी वो वहां कानी
..... तेरी धिया ।'

गुलाबी ठमक पड़ती है, लगती है एकटक देखने ।

-----

१. इन्द्रविनायावस्थिति : 'अपराधी कौन' (१९५५ई०), पृ० सं० २६ ।

‘ध धोलाई न बाका है, तुम्हें पता नहीं ?’

‘सब ? कितने पैसे हैं ?’

‘बस, बारह जाने । हां, पांच जाने काट वह देती नहीं । कहती है कि साड़ा का किनारा कहीं धोने वक्त फट गया..... फूट, बिल्कुल फूट । पुरानी किंकरो साड़ी रहो-तार-तार, कहीं..... ।’

हरिजनों का समाज किम प्रकार आर्थिक शोषण करता है, लेखक ने ‘डुम्बन और चांटा’ (१९५७ई०) उपन्यास में इसी बात को चित्रित किया है । लेखक ने रामु बहु धोबिन हरिजन पात्र में पर्याप्त केतना का विकास दिखाया है । धोबिन अपने ऊपर होने वाले आर्थिक उत्थाचार को सहती नहीं है, वरन् उसके विरुद्ध विद्रोह करती है । इससे यह भा स्पष्ट हो जाता है कि लेखक का ‘डुम्बन और चांटा’ (१९५७ई०) उपन्यास में हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण सुधारवादी रहा है । वह उनका उत्थान दिखाना चाहता है ।

राम बहु धोबिन के कुलार्थ के पैसे न देना उस पर आर्थिक उत्थाचार करना है, जो कि स्वस्थ सामाजिक वातावरण के निर्माण में सहायक नहीं होता है । अगर पुरानी साड़ी धोते वक्त फट जाती है तो इससे धोबिन का कोई बोझ नहीं । इस

---

१. राक्षारमण प्रसाद सिंह : ‘डुम्बन और चांटा’ (१९५७ई०)

पृष्ठ १७८ ।

बात के लिए उसके धुलाई के पैसे न देना उस पर अत्याचार हो तो करना है। राम को बहु धोबिन तो बेकारी निर्दोष है, उसको तो उसके धुलाई के पैसे अवश्य मिलना चाहिए और यही उचित तथा सही दृष्टिकोण है। राम बहु धोबिन को 'बुम्बन और चांटा' (१९५७ई०) उपन्यास में शोषित स्त्री के रूप में चित्रित किया गया है।

बैजनाथ गुप्त के 'बोवन : जाग और आंसू' (१९५८ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर आर्थिक अत्याचार को चित्रित किया गया है। लाला गटबमल, चौधरी गिन्दू के ऊपर आर्थिक अत्याचार करते हैं। गटबमल मटरी के ऊपर अत्याचार करते हैं। वह चौधरी से मटरी के मामले को सौ सौ रुपये देकर दबवा देना चाहता है। पर चौधरी नहीं मानता है। इसी बात पर लाला ने कुर्क करवाने को ठान लो है। गटबमल चौधरी के ऊपर पंचायत में आरोप लगाता है, -- 'पंचो। बात यह नहीं है। इसके पीछे एक बड़ा राज है। चौधरी के ऊपर मेरा तीन बार सौ कर्ज निकलता है। बर्णों बीत गये, टका देने का नाम नहीं लेता। रूपया महाजन बोने के लिए नहीं देता। मैंने इसके गाय सस्ती की। इसे गाली दे और फजीस्त किया जिसके बक्ले में मेरे साथ यह बार सौ बोस की जा रही है। अबोब अब्बेर है साहब। रूपये का रूपया - दीविर, ऊपर से इज्जत भी दीविर। क्या जमाना हो गया है।

लेकिन जोर से बोलते हुए मैं आप लोगों से कहे देता हूँ, अगर इसका थाली-लोटा नीलाम न करा लिया जाय तो मेरा नाम लाला गट-मल नहीं । यह अपने को क्या समझता है । जाति का बमार, ब्राह्मण जात्रियों पर रोजाब गांठे । पानोदार आदमी हो तो रेबो बीज कमा बर्दाश्त नहीं कर सकता ।^१ ठाकुर रमबाज सिंह कहते हैं, -- 'सेठ जी । किस ससुरे का बम है जो रोज गांठ जाय । ओरे ठाकुर-ब्राह्मणों से लोहा लेना दिल्लगी नहीं है । लोहे के बने बवाने पड़ो-लौहे के ।

लेखक गिन्तू चौधरी के ऊपर होने वाले लाला के अत्याचारों से सहमत नहीं है । वह लाला के अत्याचारों का विरोध स्वयं चौधरी के मुँह से करवा देता है, यह बात सही है कि मैंने लाला का रूपया उधार लिया है । लेकिन इसके लेन-देन के सम्बन्ध में मेरो लाला से कभी कोई बातचीत नहीं हुई । बड़े आदमियों को फुट बोलना मले ही सीमा है, लेकिन मैं इस मामले में कतई फुट नहीं कहूँगा । हाँ, इतनी बात उन्होंने मुझसे जरूर कही थी कि मैं सुलिया वाले मामले का बचा हूँ । जिसके बदले में उन्होंने मुझसे कहा था कि कब बीड़ डूंगा और सौ-दो सौ रुपये ऊपर से डूंगा । लेकिन मैंने उसी दिन लाला से पंडित सत्यनारायन जा

१. कैवनाथ गुप्त : 'जीवन : आग और आंसू' (१९६५=६०), पृ० सं० ४१।

२. वही, पृ० सं० ४१ ।

के सामने कह दिया था कि लाला जो सामा करना, मैं ऐसे के लौम में ईमान नहीं बैच सकता हूँ। ऐसे तो लाला जो बड़े आदमी हैं, ऐसे वाले हैं। चाहे जो कुछ भी कहें।^१

लाला गटखल का चौधरा गिन्नु के घर के सामान को कुर्क कराना तो अनुचित लगता है। माना कि उन्होंने कुछ रुपये उधार दिए थे। पर इसके बदले में पूरे घर का सामान कुर्क कराना तो हरिजन पर अत्याचार हो करना हा कहा जायेगा। लाला क्यों चौधरी को नष्ट करना चाहता है? इसका कारण यह है कि वह लाला का बात नहीं मानता। जो व्यक्ति स्वयं मोच हो वह दूसरे की क्या उक्ति शिक्षा दे सकता है? लाला तो मनुष्य का ताल जोड़े नर पिशाच है। लेखक लाला के चरित्र का विश्लेषण करते हुए लिखता है,-- 'धार्मिक प्रकृति के जोष। घण्टों ईश्वर के नाम पर पूजा - पाठ किया करते, किन्तु उदारता का तक नहीं गई थी। ब्राह्मणों का सम्मान करते, किन्तु पाठ पाँके बहुधा उनके विषय में यह कहते हुए सुने जाते-- 'बड़ा लालबा कौम है।' यदि लाला तथा चौधरा के चरित्रों को तुलना की जाये तो हमें ज्ञात होता है कि लाला एक दुष्ट प्रकृति का इंसान है तथा चौधरी ईमानदार सच्चरित्र इंसान है। लाला कहता है,-- 'बस देस ठिया बाप लोगों ने। सारी मक्कारी इसी सत्स का है।'

१. बैकनाथ गुप्त : 'जीवन : ज्ञान और बाँधे' (१९५८ई०), पृ० सं० ४२।

२. वही, पृ० सं० २०।

कल हो लीजिए, एक-दुज्जती का दावा करता हूँ। इसकी सारी बमरहें फुलवा दूंगा। मैंने अपने को समझा क्या रखा है। 'नगरो दाना गुद उताना' वही मसल है। सरपंच बन गया है तो किसान को दुज्जत लेने के लिए। देखता हूँ अब कौन बचाता है।^१ ठाकुर रनबाज सिंह भा कहता है, -- 'लाला कैसा बात करते हो। जमादारी क्लो गई तो क्लो गई, मगर दाहिनी भुजा को जागे बढ़ाते हु ..... इससे दात्रिय का रक्त नहीं गया। किसके मुँह में दांत है, जो एक शब्द भा तिलाफ निकाल जाय।' चौधरो, ठाकुर के इस बात का विरोध करता है। लेकिन ने चौधरो पात्र में इतना बेतना भर दा है कि वह अपने ऊपर होने वाले प्रत्येक अत्याचार का विरोध करता है। चौधरो कहता है, -- 'ठाकुर साहब, दात्रिय रक्त इतना मस्ता नहीं है। उसका कहीं और उचित उपयोग कीजिए। यहां आवश्यक पंच का हेमियत से बैठे हैं। आपका कुछ कर्तव्य है।' इसपर ठाकुर कहते हैं, -- 'देखो चौधरो। अपनी जीकात के बाहर मत जाओ। बमार होकर तुम मुझे सिताने की कोशिश मत करो। क्या क्या वह दिन फुल गए, जब बैठ की धूप में गारे दिन खड़े रहते थे और ऊपर से दस-पांच छूते भी लाते थे।' चौधरो फिर अपना

१. बैकनाथ गुप्त : 'जीवन : आग और आंसू' (१९५८), पृ०सं० ४३।

२. वही, पृ०सं० ४३।

३. वही, पृ०सं० ४३।

४. वही, पृ०सं० ४३।

4ल हो लीजि, हक- हज्जती का दावा करता हूं । इसको सारी बमरईं फुलवा दूंगा । इने अपने को समझ गया रहा है । गंगरा दाना गूद उताना^१ वहा मलह^२ । सरपंच बन गया है तो किसान को हज्जत लेने के लिए । देखता हूं अब कौन बचाता है ।^३ ठाकुर रनबाज सिंह भा कहता है, --^४ लाला कैसा बात करते हो । जमादारी क्लो गई तो क्लो गई, मगर दाहिनी भुजा को आगे बढ़ाते हु ..... इससे दानविय का रक्त नहीं गया । क्लिके मुंह में दांत है, जो एक शब्द भा लिलाफ निकाल जाय ।^५ चौधरो, ठाकुर के इस बात का विरोध करता है । लेवक ने चौधरो पात्र में इतना केला भर दा है कि वह अपने ऊपर होने वाले प्रत्येक अत्याचार का विरोध करता है । चौधरो कहता है, --^६ ठाकुर साहब, दानविय रक्त इतना मस्ता नहीं है । उसका कहीं और उक्ति उपयोग कीजिए । यहां आवश्यक पंच का हेसियत से बैठे हैं । आपका कुछ कर्तव्य है ।^७ इसपर ठाकुर कहते हैं, --^८ देखो चौधरो । अपनी ओकात के बाहर मत जाओ । बमार होकर तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो । क्या क्या वह दिन झुल गए, जब बैठ की धूप में गारे दिन सहे रहते थे और ऊपर से दस-पांच छुते भी लाते थे ।^९ चौधरो फिर अपना

१. बैकनाथ गुप्त : 'जोवन : जाग और जांसे' (१९५८ई०), पृ० सं० ४३।

२. वही, पृ० सं० ४३।

३. वही, पृ० सं० ४३।

४. वही, पृ० सं० ४३।

विरोध प्रकट करते हुए कहता है,-- 'नहीं ठाकुर साहब, भुला नहीं हूँ। अब माँ उन दिनों का याद कलेजे में ताजा बना है। किन्तु हंसानियत यह नहीं कहती कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाय। अब माँ में आपसे छोटा हूँ और सदा आपसे छोटा रहूँगा। आज माँ जूतों से मारने में आप अपना बहुप्पन समझते हों, तो मार लाजिए। मेरा सिर आपके सामने फुका है।' वह कहता है,-- 'बात सत्य ही कहूँगा, चाहे किसी को भला लगे चाहे बुरो।' लाला के रूपयों से गांव वालों के मुँह बन्द हो जाते हैं तथा लाला कहते हैं,-- 'देख लिया आप लोगों ने। सरपंच होने का मतलब तो यह नहीं है कि किसी मले बादमी को इज्जत ले ला जाय। अब क्यों नहीं बोलते गिन्दु ? तुम कमार होकर मेरा इज्जत लेना चाहते हो तो डंके का बोट पर कहता हूँ कान मोड़ कर सुन लो -- 'अगर तुम्हें म्मिटा न दिया जाय तो अपने बाप का नहाँ। तुम्हने मुझे समझावया रसा है ?' पर मेरा मत है कि एक क्या सी लाला अब उस जमाने में पैदा होकर माँ हरिजनों के ऊपर आर्थिक इत्याचार करने का साहस नहीं कर सकते। लेकिन लालू कमार के द्वारा माँ लाला को उस बेईमाना का विरोध करवाता है, 'लाला जा। आप हाँ ने एक दिन कहा था -- हर चीज का समय होता है। आये हुए अवसर को हाथ से नहीं

१. बेजनाथ गुप्त : 'जावन : जाग और जांगु' (१९५८ई०), पृ० सं० ४४।

२. वही, पृ० सं० ४४।

३. वही, पृ० सं० ४५।

जाने देना चाहिए । अब समय आ गया है । हमारी बन्द आंखों से परदे हट गए हैं । हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप रुपये के बल से हमारी जवान पर ताला लगाना चाहते हैं-- हमारी जोभ बन्द करना चाहते हैं--किन्तु अब यह सम्भव नहीं है । मृत्यु को आप घोंट जाना चाहते हैं, केवल पैसे के जोर से । चौधरी के पाँते आप हाथ धोकर इसलिए पड़े हैं कि वह उत्थावारों में आपका साथ नहीं देता, यही न । आप चाहते हैं कि सब आपके गुलाम बनकर रहें, किन्तु अब वह जमाना लुप्त गया और रहा सबूत की बात । मैं अभी पेश करता हूँ । लेकिन इससे पहिले आप स्वयं अपने से पूछ कर देखिए कि आप कहाँ तक पाक साफ हैं । क्या आपने वे मटरी का फुनकी बमारिन से गर्भपात नहीं कराया ? क्या आपने अपनी स्त्री को उस समय मैके नहीं भेज दिया था । यदि आपका पवित्र आत्मा पर पाप की कालिमा अब भी शेष है तो मैं फुनकी बमारिन को बुलाता हूँ । जिस पापिन ने चाँदों के चन्द टुकड़ों पर उन्सानियस्त की बेबा । अपने को बेबा और जिसने आपके नाच कर्मों को छिपाने में आपकी मदद की । किन्तु पाप का घड़ा एक दिन अवश्य फूटता है । लाल के इस वस्तव्य से लाला के दुश्चरित्रता अपने आप हमारे सामने आ जाती है । चौधरी गिन्तु कहता है,--' पंचायत आज ही होगी । मैं बुरकी से उठने वाला आदमी नहीं हूँ । जिसने रुपया ठगार लिया है, उसे मुतान करना ही पड़ेगा । मैंने रुपया

-----
१. बेकाय गुप्त : जीवन : जाग और जागू (१९५८), पृ० सं० ४६।

देने से कभी इन्कार नहीं किया । लेकिन इस समय मजबूर हूँ । अगर लाला कुरको कराने में हो लुप्त है, तो कोई बात नहीं । जाकर कुरक करा लें । मुझे इसको चिन्ता नहीं है ।' उस वक्तव्य से चौधरी की मजबूतता हमारे सामने आ जाती है ।

भाड़ चौधरी के सामान को कुँ नहीं होने देना चाहता है,--' नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता । आज तुम्हारे ऊपर कुरको हो रही है, कल हमारे ऊपर भी हो सकता है । हम यह कभी तरदास्त नहीं करते । या तो मर जायें या लाला की ही आज समाप्त कर देंगे ।' चौधरी इसका विरोध करता हुआ कहता है,--'सबरदार । यदि किसी ने भा लाला के खिलाफ जमान निकालो । आप लोगों ने क्या समझ रखा है ? पहिले जमीन पर मेरी लाश गिरेगी, उसके बाद लाला पर आंच आयेगी । न्याय के सम्मुख मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है । मैं मूर्खों मर जाना पसंद करूँगा, किन्तु किसी प्रकार का अन्याय नहीं पसन्द करूँगा । मैंने लाला से रूपया डक उधार लिया है । उन्हें सरकार ने अधिकार दिया है कि वे अपना रूपया किसी भी तरह से वसूल करें । यह आप लोगों की मलमलसाहत है कि उनके ऊपर हाथ डोढ़े, उन्हें गाली दें । मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि शान्ति से काम लें । झोप जड़ता का प्रतीक है । इसमें मनुष्य का विवेक समाप्त हो जाता है । झोप में अपने को न झुलिये । यह मनुष्य को पागल बना

१. वैजनाथ गुप्त : 'जीवन : आग और बाँसू' (१९५८ई०), पृ०सं० ४८।

२. वही, पृ०सं० ५१।

देता है । इन्सानियत से काम लीजिए । ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है ।^१

दुनिया के सारे धन्ये जो चल रहे हैं, वास्तविक क्यों? इसी पापी पैर के कारण ही न । नहीं तो मनुष्य को चिन्ता क्या थी ? कोई किसी को क्यों सुनता ? मनुष्य, मनुष्य के जागे हाथ न पमारता--दोन न बनता । कोई किसी के सामने कमा न गिड़गिड़ाता । लुबधुरत आंखों के अनमोल मोता घुसे कपोलों पर न सेलते। ईमानदार होठों पर कमजोर हंसा को फलक न दिखाई देता । न किसी के हृदय का अथाह वेदना को कोई समझ पाता । ईमानदारी में दाग न लगता । पाप न बढ़ता । पुण्य दोनों हाथों से बरसाती पानी का तरह उल्लास न जाता । यहां तक कि ईश्वर को मंदिरों में बन्द न किया जाता । मनुष्य ही स्वयं भावान होता ।

मनुष्य नियति के हाथों का तिलौना है । वह कठपुतली की भांति उसके इंगितों पर नाचता है । परिस्थितियां उसे विकल करती हैं । चौधरी गिन्नु जो बार दिन पूर्व दूसरों को शिक्षा देता था, ब्रत्याचार का शिकार बनकर स्वयं हतप्रभ तथा ज्ञानशून्य बन जाता है । उसको शान-गरिमा न जाने कहां चली गई थी । लाला जबर्दस्तो हो तो चौधरी के हृदय पर चोट करता है । मनुष्य के हृदय पर जब चोटें पड़ती हैं, तो वह बौल्ला जाता है । उसका स्तन लोलता है । उसके अन्दर प्रतिहिंसा की भावना तिलमिला कर सक्रिय हो जाती है । पर

-----

१. बेकनाथ गुप्त : जीवन : बाग और बांसू (१९५८ई०), पृ० सं० ५२ ।

बौधरो अपनी संयम का प्रदर्शन करता है, जिससे उसका चरित्र ऊपर उठ जाता है। बौधरो के ऊपर तो गांधी जी के सिद्धान्तों का प्रभाव है। गांधी जी की तरह वह भी सत्य तथा अहिंसा का मुकाबला करता है। पर जिस तरह गांधी जी गोला से मारे गये, उसी प्रकार बौधरो भी इन सिद्धान्तों से हार जाता है। बौधरो का तुलना हम 'रंगभूमि' (१९२५ई०) उपन्यास के नायक सुरदास बमार से कर सकते हैं। सुर भी अहिंसा तथा सत्य का सहारा लेते हुए अत्याचार को बलि वेदी पर बौधरो की तरह स्वाहा हो जाता है।

यह सुनी इन्सान। दुखों की जिन्दगी की एक क्लिष्टता समझता है। वह उसकी जिन्दगी को कुम्हार के मिट्टी की तरह रोंद कर देना चाहता है। सारे संसार को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। धरती का पालिक बनना चाहता है। इन कलती फिरती रंगीन तस्वीरों का झुन जोर की तरह कुस रहा है। इन्हें दाने-दाने के लिए मोहताब करके अपने पैरों से काढ़े की तरह कुत्त डालना चाहता है। इन्हें गुलाम बनाना चाहता है, प्राचीनकाल में आदम तथा जोरों बाजार में बिकती थीं। धनो आदमा खरोदते थे। उनसे बीबीस घण्टे जानवरों की मांति काम लिया जाता था। उनपर कोड़े बरसाये जाते थे। वह जमान पर दुर्बल होने के कारण गिर-गिर पड़ते थे। उन्हें कोड़े से मार-मार कर उठाया जाता था। बीरतों के साथ दुर्व्यवहार होता था। उन्हें मंगा करवा कर सरे बाजार में घुमाया जाता था। उन्हें सताया भी जाता था। इनको गुलाम कहते हैं वे। फिर वही युग। आज का यह मनुष्य हरिजनों

को गुलाम की भांति पोस डालना चाहता है, सत्यतत्त्व का दम्य करता है। बर्बरता को और अगसर होने वाला यह सुनो इन्सान कहता है,--'मैं सम्य हो रहा हूँ ।'

हमारे न^० और राजों सम्यता का नमूना है । औरतों पर लाठी बरसाना, बेगुनाह और बेकसूर हरिजनों की पीटना । उनके बच्चों को बिना दूध तथा बिना पानी के मार डालना राज प को सम्यता है । यह सवर्ण इन्सान भी किस्ना बेहर्म है, जो हरिजन के बच्चे को अपने सामने मरते देखकर तामोश हो जाता है । क्या ठीक है कि हमके साथ ऐसा दुर्ध्वजहार होना चाहिए । जिसके हून में गर्मी नहीं है, जो बर्फ को तरह ठंडा हो, जो अपने को इन्सान नहीं समझता, अपने ही हरिजन भाइयों के बेटे, बहिन को ला जाना चाहता है, उसका रुधिर जूस डालता है। ऐसे सवर्ण हिन्दुओं को जोने का कोई हक नहीं है । क्योंकि यहां धरता पर जोने का मतलब है, इन्सान बन कर जाना । अपने अधिकारों के लिए हरिजनों को होम कर देना प्लेन के कोड़े से भी ज्यादा खतरनाक है । जितना जल्दी हो सके, उत्पाचारियों को कड़ा से कड़ा दण्ड देना चाहिए , ताकि लाला गटबम्ल ऐसे नीचों से हरिजनों को सुरक्षा हो सके ।

यज्ञदत्त शर्मा के 'बौधारास्ता' (१९५८ई०) उपन्यास में हरिजनों के आर्थिक शोचण का चित्र उभारा गया है । रामसिंह कन्नू^{और} कन्नू का आर्थिक शोचण सवर्ण हिन्दु वर्ग करता है ।

ये लोग बमारों से काम तो करवाते हैं, पर उनको मजदूरी नहीं देते हैं। यहाँ तक ही नहीं, उत्थाचार करते, बल्कि वे अपने लेन को घास करने को मना कर देते हैं और इस तरह हरिजनों की आर्थिक स्थिति को दयनीय बना देते हैं। विधानागर जुलाहा रामसिंह बमार से पूछता है, 'और ठीकैसी बातों पिछले सप्ताह रामसिंह ? दरोगा जी ने कनकू के रुपये दिये या नहीं ? फुम्पन का लेन बीधरो रूप सिंह से वसूल हुआ या नहीं ? लाला बीसेराम के फार्म पर काम करने वालों को क्या दशा रहा ? रामसिंह इसके जवाब में कहता है--'मझ्या ! सरकार ने जब से जमींदारों सतम करके मुनवर बनाये है तब से तो घरम धोरा हो नांय रहा । वहाँ देखो, वहाँ गरीब हो मारा जाय है ।' 'म्हारे जानवरन कु लेसन में से चारा देना तो दूर को बात रहो लेसन के डोलन पे को घास खोदन को भी मनाही कर दयो । तीन दिन से बमारों को भैंसें सुखा पड़ी है ।'

'भैंसें सुखा लड़ी है । यह तुम क्या कह रहे हो रामसिंह ?'

'ठीक कह रहा हूँ मझ्या । कनकू, फुम्पन और लाला बीसेराम के फार्म के सब बमारों ने काम पे जाना बन्द कर दिया ।'

रामसिंह बोला

'फिर क्या हुआ ? विधानागर ने पूछा ।

'गांव के मुनवरन ने अपनी मोटिंग करी और बमारन को अपनी जमीन पे से घास तक लोकी को मनाही कर दी ।'

१. यत्नवत शर्मा : 'बीया रास्ता' (१९५८ई०), पृ० सं० २५ ।

विधासागर जब सुलह की बात कहता है तो रामसिंह कहता है
 'वे हमसे फेरसला क्यों करन जायेंगे भयया । हमें गरज होयगा तो
 हम ही नांक रगड़ते हुए सौ बिरियां उनके दरवाज़न पे जाके गिड़गि
 गिड़गेंगे ।' रामसिंह बोला--

'यह कभी नहीं होगा रामसिंह । इससे निश्चित रहो ।'

शर्मा जा का हरिजनों के ऊपर अत्याचार के
 प्रति दृष्टिकोण सहानुमतिपूर्ण है । वे हरिजनों के ऊपर सर्वग
 हिन्दुओं के द्वारा आर्थिक अत्याचार का विरोध करना चाहते
 हैं । इसलिए उन्होंने अपने हरिजन पात्रों में अत्याचार के विरुद्ध
 विद्रोह करने का जेतना विकसित का है । बमारों को संगठित कर
 अत्याचार का विरोध करना इसका त को साबित कर देता है कि
 ऐसक हरिजनों के उत्थान की प्रगति चाहता है । वह उनके ऊपर
 अत्याचार का समर्थन कर उन्हें और भी नहीं गिराना चाहता ।
 शर्मा जा ने हरिजन पात्रों का चित्रण पुरातन परम्परा के अनुसार
 नहीं, बरन् आज की युग के मांग की अनुसार चित्रित किया है ।

हरिजनों के ऊपर आर्थिक अत्याचार करना
 युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता है । हरिजनों का आर्थिक स्थिति
 तो कैसे ही दयनीय होता है, उसपर से उनकी स्थिति और भी
 दयनीय बनाना कहाँ तक उचित है । कनकू-काम्पन तथा रामसिंह
 का रूप सिंह, बरोगा जो तथा ठाला बीतेराम के द्वारा चेतन ने

१. यज्ञदत्त शर्मा : 'बीधा रास्ता' (१९५८ ई०), पृ० सं० २५ ।

दिया जाना तो अमृतः अपराध के समान है । यह तो सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जब हम किसी से काम करवायेंगे तो पैसा देना ही पड़ेगा तो फिर उपरोक्त भूमिधर लोग क्यों नहीं हरिजनों को पैसा देते ?

हमारे देश में बेगार लेने की परम्परा बहुत प्रचलित रही है । पहले राजा लोग बेगार लेते थे, तथा बाद में कलकर जमांदार लोग हरिजनों से बेगार लेने लगे । ये जमांदार लोग, जमांदारों टूटने से पहले राजा के समान थे । ये ही लोग हरिजनों से बेगार करवाते थे । जमांदारों तोड़कर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है । इनसे हरिजनों को आर्थिक राहत मिला । अब तो सरकार ने हरिजनों के हित में घोषणा कर रही है कि उनके ऊपर जो कर्ज था, अब वे सत्त्व हो गये । उनका भुगतान नहीं करना होगा । यह भी उचित कदम है । क्योंकि हरिजनों को थोड़ा पैसा देकर सबर्ण हिन्दु वर्ग इनसे अपने सैतों में जन्म भर काम करवाता था । वह बात अब खत्म हो गई है । शर्मा जी ने अपने उपन्यास में हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचारों का कुलकर व्यर्थ चित्रण किया है तथा सबर्ण हिन्दुओं के अत्याचार वाले पक्ष को भी चित्रित किया है । विधासागर का सहारा पाकर कनकू कमल और रामसिंह का जोश दुगुना हो जाता है । वे कहते हैं,— 'भयया । या चिरियां बड़ो जात बाऊन से टक्कर मर्द है । थारी मदद से जो जोट बराबर को छूट गया तो भावान् का लास-लास सुकर भैयो ।'

१. यज्ञवल्क शर्मा : 'चोपा रास्ता' (१९५८ई०), पृष्ठ ०२८।

विधासागर जुलाहा भी अत्याचार से दुल्ला है। वह कहता है,-- 'हमारी किमी से ब टक्कर नहीं है रामसिंह । हमारी टक्कर गलत बात से है । कनकू और फाम्पन के पैरों मिलने हो बाहिम ।' इससे विधासागर के चरित्र का उज्ज्वल पक्ष हमें दृष्टिगोचर होता है तथा साथ ही यह स्पष्ट होता है कि हरिजनों में भवर्ण हिन्दुओं के समान ढेख का भावना नहीं मिलता है । वे निष्कमट तथा क्लररहित होते हैं । विधासागर का विश्वास है कि विजय उसकी हो होगी, कनकू, फाम्पन और रामसिंह । डरना नहीं किमी बात में, बाहे कोई भी क्यों न जाये गांव में । मुकसे पूछे बिला किमी कागज पर अंगुठा न लगाना । थाने के दारोगा जो या बोवान जो कोई भी क्यों न जाये । विजय तुम्हारी हो होगी ।^२

यह तो अत्याचार की ही सीमा तो है । ब नेकाम जानवरों का चारा रोक देना कहाँ का न्याय है ? आर्थिक शोषण की लेकर विधासागर कलेक्टर से मिलता है । चारों तरफ तोर मक्ता है । असवारों में मा इसका वर्णन करता है । कनकू कहता है,-- 'यु अक्बार दारोगा कू में खुद देके आऊंगा और कहुंवा कि अब बात यु ही चमन वालो नाय है । हमने भी याकू धुरपंक्त क्वाहरलाल तक नाप पहुँचाय दिया तो म्हारा नाम भी कनकू उस्ताद नाय है ।'

१. यज्ञवल्क्य स्मृति : 'बोया रास्ता' (१६५८ई०), पृ० सं० २८ ।

२. वही, पृ० सं० २८ ।

३. वही, पृ० सं० ३४ ।

कनक भी इस अत्याचार के विरोध में कहता है:-

‘यारों का सक है यार कनक । दरोगा, या चौधरी रामसिंह या लाला बोलैराम, प्हारो मज्दुरा कैसे नांप देंगे ? जब महनत उनन के खेतन धे करा तो लाव-पहनन कू कहां जाय ? कनक उकड़ कर बोला । तमा रामसिंह ने पुहा, -- ‘वैसे हाल-बाल के है मुमधरन का ? जरा यु भा तो कहो । कल के हल कले गांम में ?’ कम्पन मुंहों पर लाव देता हुआ कल बोला, -- ‘जाधे भी नांप कले रामसिंह । धरतो सुला जाय रखा है । होस हवास उठ रहे हैं मुमधरन के ।’

रामसिंह बोला, -- ‘सागर ने कह दिया है जक घबरावन की जरत नांय है । जानवरन कू बराबर चारा मिलता जायगा । तम लोग अपना-अपना भैंसन का दुध बेचके अपने लावन-पोवन का सरब चलाओ ।’
‘वीर जाके पास भैंस नांय हैं रामसिंह ! वे कहां करें ?’

गम्भीरतापूर्वक कनक ने आगे बढ़कर पुहा ।

रामसिंह बोला, -- ‘उनन का मदद हम भैंसन बालन कू तो लों करनी है जो लों मुमधरन से फैसला नांय है जाय ।’

‘बिल्कुल ठीक है ।’ कनक ने गम्भीरतापूर्वक कहा ।

अन्त में रामसिंह यह भी सकेत करता हुं ‘मुमधर तमें कल भी कहीं पर तम गर्मी मत लयुयो । अपनी कोपड़ियन कीहिफाजत रतना । रात कू पहरा देना ।’

लेखक ने प्रस्तुत उपन्यास में सर्वर्ण हिन्दुओं के ऊपर हरिजनों की विषय की दिखाया है । जातिरकार लाला बोलैराम को

फैसला की मानना होता है। हरिजन वर्ग भी बांलाक हो गया है। विधासागर सेठ से पूछता है-- 'सेठ चौतैराम जी! आपसे एक बात पूछूं?'

'एक नहीं, दो पूछी सागर!' लाला चौतैराम ने कहा।

'दो गले तो नहीं बनाये। जख्म पड़ने पर चौधरी स्मसिंह जीर दारोगा जी से तो नहीं जा मिलोगे?'

इस बात की शरय ली तो मैं तुम

लोगों का सम्भलता जी पढ़ा-लिखाकर तैयार करता हूँ। कागज पर तुम्हारे हस्ताक्षर जीर इन सब के झूठे लगवा दूंगा।'

सेठ चौतैराम बीठे,-- 'सेठ की जुबान एक रेशी सागर।'

वह फिर जरा-सा उभारा ऊँठ बीठे,-- 'जीर फिर चौधरी स्मसिंह जीर दारोगा जी से तो मेरी बेसे हा सट-पट रहती है। दोनों जख्म बंद के जीर जीर नये हैं। दारोगा थाने के सिपाही जीर दिवानों का दलाउ है जीर स्मसिंह व्यर्थ ही अपना जख्म में डूर रहता है। कौन पास नहीं डालता उसे, परन्तु वह सम्भलता अपने की ककलातून है। रस्सी कूट गई, कूट नहीं गए जी'।'

विधासागर फैसले का ड्राफ्ट सेठ जी के हाथों में देकर कहता है,-- इसे पढ़कर ठीक कर लीजिए तथा बाप, रामसिंह मिलकर रेशी लेती करें कि आपकी गाँव की तो क्या बास-पास की भी जगह की कमी दूर हो जाये।

१. जख्म कर्मा : 'बीधा राखा', (१९५८ई०), पृ० सं० ५६।

फैसला की मानना होता है। हरिजन वर्ग भी चालाक हो गया है। विधासागर सेठ से पूछता है-- 'सेठ चौसराम जी! आपसे एक बात पूछूँ?'

'एक नहीं, दो पूछो सागर!' लाला चौसराम ने कहा।

'दो गले तो नहीं बनौंगे। अक्सर पड़ने पर चौधरी स्पासिंह जीर दारोगा जी से तो नहीं जा मिलौंगे?'

इस बात की श्रम्य ली तो मैं तुम

लोगों का सम्भालता जी पढ़ा-लिखाकर तैयार करता हूँ। कागज पर तुम्हारे हस्ताक्षर जीर इन सब के झूठे लगवा दूंगा।'

सेठ चौसराम बोले,-- 'सेठ की जुमान एक ऐसी सागर।'

वह फिर जरा-सा उभारा ऊँच बोले,-- 'जीर फिर चौधरी स्पासिंह जीर दारोगा जी से तो मेरी बेसे हा बट-पट रहती है। दोनों बखल दबे के जीर जीर नगे हँ। दारोगा थाने के सिपाही जीर दिवानों का दलाल है जीर स्पासिंह व्यर्थ ही अपना बखल में धूर रहता है। वह कौई पास नहीं डालता उसे, परन्तु वह सम्भलता अपने की बकलातून है। रस्सी बल गई, बल नहीं गए जी'।'

विधासागर फैसले का ड्राफ्ट सेठ जी के हाथों में देकर कहता है,-- इसे पढ़कर ठीक कर लीजिए तथा आप, रामासिंह मिलकर ऐसी सेती करें कि आपकी गाँव की तो क्या बास-पास की भी जानब की कमी दूर हो जाये।

१. यशवन्त झा : 'बीथा रास्ता', (१९५८ई०), पृ० ५६।

चौहैराम मोहस्ताक्षर कर देते हैं,
 'सम्झौते के अनुसार वर्ष भर का अनाज और कपड़े की व्यवस्था
 के अतिरिक्त फार्म के हर कर्मचारी का बीस रुपया माहवार
 वेतन निश्चित हुआ ।'

ऐसक ने सम्झौता कराकर अपनी सुधार-
 वादी पद्धति का परिचय दिया है । ऐसक हरिजनों को न्याय
 दिखाना चाहता है । डा. इलीलियस वन संधी में हरिजनों को
 विजय दिखाता है । रामसिंह कहता है,-- "चौधरी स्व सिंह
 और दरीगा जी की नाई मजूरन की हाल नाय काढ़ा ।" इससे
 इन दोनों का चरित्र स्पष्ट हो जाता है । जिस प्रकार 'संधी'
 (१९४५ई०) उपन्यास में 'कौशिक' जी जिलेदार शिवसहाय का
 मटर पासो पर आर्थिक शोषण को चित्रित किया है या जिस
 प्रकार कौशिक जी ने 'भिक्षारिणी' (१९२१ई०) उपन्यास में
 जमींदार कुनीसिंह का मकू तथा अन्य पासियों के ऊपर कयाचार
 करते हुए चित्रित किया है, वैसे ही यमव ठोमी जी ने 'चौथा रास्ता'
 (१९५८ई०) उपन्यास में कनकू, मन्मन, रामसिंह के ऊपर सबणों का
 कयाचार को चित्रित किया है । इन सभी उपन्यासों में हरिजनों से
 बेमार ठेने को चित्रित किया गया है । यहाँ चौहैराम जी कि
 परिस्थिति को देखते हुए चौड़ा दब गये, हाना नीच आदम का
 चौड़ा पधने है, हाने नका जुलाई, जुम्मा ठोहार के ऊपर भी
 आर्थिक कयाचार किया । चौड़ा हा पैसा देकर यह उनके सामानों
 १. यमव ठोमी : 'चौथा रास्ता', (१९५८ई०), पृ० सं० ५०।
 २. वही, पृ० सं० ५० ।

को जूझा करा जाता है, ननका जुलाहे को पैस कूक कराते समय यदि ननका को लाली को रामसिंह ने न रोकता होता तो लाला बीसैराम कीवही कपाल किया हो गई होती। यदि जुम्मा लोहारकी दुकान का लोहा-लौह नीलाम कराते समय यदि जुम्मा का ब्याँहा रामसिंह के हाथ पर न पड़ा होता, तो लाला बीसैराम की सापड़ी बकनाचूर हो गई होती। यही बीसैराम रामसिंह का उपकार न मानकर उलका केतन रोक देते हैं। ऐसे चरित्र हैं तो भारतीय समाज में सभी हिन्दुओं के, जो कि अपने हितों का रक्षा करने वाले कभी न हस्त। ऐसा लगता है कि उसक बीसैराम को, विधासागर के लुटों में चेतवनी दे रहा हो; लाला बीसैराम ! एक बार फिरछाद दिलाता हूँ। बीसरी रूपसिंह बीर दारीगा जी के चक्कर में ब जाये तो मेरा तुम्हारा सम्बन्ध टूट जायगा। यह सम्बन्ध जो बाज बन रहा है, फिर कभी नहीं बनेगा।

विधासागर की बातसुनकर लाला बीसैराम खलम गये। वह विधासागर की बात का उधर न देने से जी चुराना चाहते थे, परन्तु चुरा नहीं सके।

वह चिन्की-सी लेते हुए बोले,-- लाला बीसैराम अपनी बात को निमायेगा विधासागर। पर जो तुमने लुटिया हुआ की तो यूँ जान ली कि बीसरी रूपसिंह बीर दारीगा जी मेरी फसल दिन-दहाड़े बढ़ी हो कटवा ली।

१. कालचरणी : 'बाधा रास्ता' (१९५८ई०), पृ० सं० ६१।

२. वही, पृ० सं० ६१।

धानेदार से दरीगा जो का बड़ा रसूक है ।
 यह सुनकर बिधासागर बोला,-- 'उनके
 कितने ही रसूक क्यों न हों बैठ जा ! पर अपना रसूक भी तो दरीगा
 की से कम नहीं है । दरीगा जो हमारी मुलाई के लिए ठ है । हमारी
 मुलाई नहीं करेगी वह , तुम विश्वास रखो ।'

(ग) जमींदार वर्ग

पुंजापति वर्ग के समान जमींदार वर्ग भी
 हरिजनों का वार्षिक शोषण किया है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के
 पूर्व समाज में जमींदारों का ही बोलबाला था । वे समाना कयाचार
 हरिजनों के ऊपर करते थे । इसी बात का चित्रण हमें उपन्यासों में
 देखने को मिलता है ।

फणोस्वरनाथ रेणु के 'जुलूस' (१९६५ई०)
 उपन्यास में हरिजन पात्र के ऊपर कयाचार को चित्रित किया गया
 है । ताँबेर गौड़ी के ऊपर जमींदारों के कयाचार का निरूपण
 मिलता है । गौड़ी मछली मारने वाली जाति को कहते हैं । गौड़िहार
 से गौड़िहार बना है । ताँबेर गौड़ा कहता है,-- 'मेरे घर में कोई
 बाढ़ का पैसा नहीं और न बाढ़ में जायी हुई मछलियों के पैसे हैं ।
 बाग़म नव मुगतान देकर जमींदारों से जलकर कीबन्दोबस्ती लेता था।
 तिसरा नाथ के बानू लीनों के 'जोर जुलूस' । सिपाहियों को घाट पर

१. सप्तम सर्ग : 'सु भीया रास्ता' (१९५८ई०) पृ० सं० ६५ ।

धानेदार से दरौगा जी का बड़ा रसूफ है ।
यह सुनकर बिधासागर बोला,-- 'उनके
कितने ही रसूफ क्यों न हों छेठ जी ! पर अपना रसूफ भी तो दरौगा
जी से कम नहीं है । दरौगा जी हमारी मलाई के लिए ठ हैं । हमारी
चुराई नहीं करेंगे वह , तुम विश्वास रखो ।'

(ग) जमींदार वर्ग

पूँजीपति वर्ग के समान जमींदार वर्ग भी
हरिकों का वार्षिक शोषण किया है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के
पूर्व समाज में जमींदारों का ही बोलबाला था । वे ममाना कयाचार
हरिकों के ऊपर करते थे । इसी बात का चित्रण हमें उपन्यासों में
देखने को मिलता है ।

फण्डीस्वरनाथ रेणु के 'जुलूस' (१९६५ई०)
उपन्यास में हरिकण पात्र के ऊपर कयाचार को चित्रित किया गया
है । तालेवर गौड़ी के ऊपर जमींदारों के कयाचार का निरूपण
मिलता है । गौड़ी मछली मारने वाली जाति को कहते हैं । गौड़िशार
से गौड़िशार बना है । तालेवर गौड़ा कहता है,-- 'मेरे घर में कोई
बाढ़ का पैसा नहीं और न बाढ़ में बायी हुई मछलियों के पैसे हैं ।
बाग्रम नमद मुगवान देकर जमींदारों से जलकर कीचड़वाँवस्ती लेता था।
विष्णुवर नाव के बावू लोंगों के 'जोर जुलूस' । सिपाहियों को घाट पर

१. सत्यजित कर्मा : 'छ बीधा रास्ता' (१९५८ई०) पृ० ६५ ।

भेजकर राज एक पछेरी मकली 'तलवाना' में ही तलव करने वाले ऐसे मालिकों के जल्दियों से मकली, काहू(कम्बु), कंकड़ा, पाँधी निकाल कर--पुरख के पात और कम्बलाटा बेचकर मैन किस तरह पाई-पाई बटेरा है ।

लैक का तालेवर गौड़ी के ऊपर दुर कथाचार के प्रति सशानुभूतिपूर्ण नहीं । वह कथाचारों का विरोध क्यों नहीं प्रकट करता है । लैक केवल हरिजनों के शोषण पदा का ही चित्रण करता है । वह हरिजनों में बिद्विष की भावना नहीं दिखाता है ।

तालेवर गौड़ी के ऊपर जो बाथिक कथाचार जमींदार व गाँव वाले करते हैं, उसका हम समर्थन नहीं कर सकते हैं । गाँव के बदली दुर समाज में हरिजनों का बाथिक शोषण तो बिल्कुल अनुपयुक्त लगता है । जब तो वह जमाना का रहा है जब कि हरिजन भी सबणों के बराबर बाथिक दृष्टि से हो जायी । की तक हरिजनों की बाथिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है । हरिजनों की बाथिक दित को ठेस पहुँचाने वाले समाज के भन्द सबणों लोग हैं । जब तक हम हरिजनों की ऊपर उठने का रास्ता नहीं देते, तब तक वे कैसे प्रगति के मार्ग पर आसर हो सकते हैं ?

तालेवर गौड़ी का चरित्र सम्बन्ध पुरुष की भाँति है सभी तो वह कथाचार का विरोध करता है तथा वह

१. कथोत्तरनाथ रेणु : 'कुल्लू' (१९५५ई०), पृ० ४०२४ ।

मेहनत के पैसे पर जोर देता है। वह कुल-कपट या दुष्कर्म पर कमाई करने को नहीं कहता, -- "मेहनत करो और पैसा कमाओ फिर देखो वह पन जो कभी घटे।" वह शिक्षा के प्रति भी जागरूक है, -- "जो सचमुच अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सरकार उनके लिए स्कूल खोल तीरोगी।" का: हम कह सकते हैं कि ताठेवर गौड़ी सम्य पुरुष के रूप में उपन्यास में चित्रित किया गया है।

कमुतलाल नागर के 'भूत' (१९७०ई०) उपन्यास में दयाल जमींदार के द्वारा मौनाई केवट का जाधिकी शोषण को चित्रित किया गया है। दयाल जमींदार, मौनाई केवट से कहता है, -- "बाप का कमाना भूल गया है शायद।" दयाल जमींदार की आवाज कानों में आई -- देवाली! हराम-जादा का बकल में माठा भोकि देओ। बोला शाला के जे दयाल तौमार बाबार पुजा मेई जे तीन घंटा तक दरवाजे पर सड़ा रहेगा।"

एक सेकेण्ड के लिए मौनाई की आँखें मल गई। जिन्दगी-भर की जाबह गई जो एक पड़.... एक फापटा।" बी जा गया राजा नवापुर।"

१. फज्जीस्वरनाथ रेणु : 'कुल' (१९६५ई०), पृ० सं० २३।

२. वही, पृ० सं० २४।

३. कमुतलाल नागर : 'भूत' (१९७०ई०), पृ० सं० १२५।

दयाल एक कथाकारी और निरदया
जमींदार है, जो काल से पीड़ित जनता को परेशान करता है,
"मेरा इजीमवाल कि बापको सड़ा रहूँ ? भगवान जो ने यह दिन
तो दिखाया कि सरकार की गालियाँ सुनने को मिली । अब
भरीसा भया कि हुजूर ने मुझे अपनी सरनागत में ले लिया है।
मालिक अब गालियाँ दें तो सम्झनी कि दास का अशौभाग है ।"
दयाल जमींदार बागे कहता है—, "जा गया ठिकाने पर । चीपट
करके फेंक दूंगा हाँके को । इसके गौदाम में दो हजार बीरे से
कम न होंगे । काट-पीटकर भी है।" क ठास खा लेगा पट्टा ।
कहाँ-कहाँ से शिमाकर पान इकट्ठा किया है उसने । मुझे रकी पर
भी सरकार न लगने पाई, बड़ा काबूया है ।

मौनाई की सुशामद दयाल के दिमाग को
अनेक ब्यकट दिखाने के लिए उकसा रही थी । मौनाई की बातें
कानों में पड़कर दलाउ के स्थानों की सतह को छूकर निकल जाती
थी । "पुलिस में दे दूंगा तो मेरे पत्ते कुछ न पड़ेगा । पुलिस बाँटे
सब इकट्ठा कर जाली । मिलिटरी बाँटे दो हजार बीरों के लिए
पाँच ही इससे क्यों न झड़प हूँ ? बुरा क्या है ? अगर जमी में
पुलिस में रिपोर्ट कर दूँ तो कीड़ा का भी न रह जाएगा और जेल
में चक्की पीसनी पड़ेगी, ही कम ! यों पाँच ही ही बीरे के
करीब कम रहने हाँके के पास । ठास खा ठास के रोकड़े कर लेगा ।

१. कलकत्ता नगर : 'मूस' (१९७०ई०), पृ० १२६ ।

२. वही, पृ० १२६ ।

कुछ कम है नीच जाति के लिए ? क्या जमाना आ गया है ।
ये लाले बीरी नमार कैबट भी क लपट्टी होने ली । मगर
बड़ा काह्यां है भाई मान गए । गांव के बाधे पड़े जमी नाम
करवा लिए । बड़ी गहरी बीट दी थी लाले ने । मेरी बराबरी
करने लला था । बदमाश से हजार बीरे फाटकरे चाहिए ।

दयाल जमींदार के द्वारा मौनाई कैबट
के ऊपर जो बाधिका कथाचार किया जाता है, उससे लेकर
असहमत है । वह दयाल जमींदार के कार्यों का विरोध करता है,
जो उचित ही है । लेकिन दयाल जमींदार के ऊपर ध्यान करता
है, -- "मरी गांव में, गांव भर की भूत के जमींदार को दयाल
जमींदार ने अपने जूतों तले लाकर दुनिया को यह दिखला दिया कि
उनकी शक्ति कितनी बड़ी है । श्री दयालदेव विश्वास की परम्परागत
मान-प्रतिष्ठा के चार भागें ला दिए थे । उन्होंने दुनिया को
दिखला दिया कि नीच जाति क्या नीच हो रहेगी ?"

मौनाई कैबट का बाधिका शोषण राज
के युग में उचित नहीं लगता है । दयाल जमींदार तो एक कथाचारी
शासक के समान है, जो पूजा का हित नहीं बल्कि बहिष्कार करता है।
जिस प्रकार पुलिस हरिजनों के हित की रक्षा की बजाय उनकी बीर
परीक्षण करती है, दयाल जमींदार का, मौनाई के प्रति दुर्व्यवहार भी
इसी प्रकार का है । जमींदार दयाल का बहिष्कार-विषय कल्पनावलित
बाधिका नहीं है । बल्कि वह वास्तविक सत्य है कि ऐसे जमींदार
बर्ग के कारण बीज में प्रत्यक्षकारी बीज पड़ा । जिसमें 30 लाख
व्यक्ति मरने के लिए बाध्य किए गए ।

१. कुतुबुल नागर : "मूक" (१९७०ई०), पृ० १२७ ।

२. वही, पृ० १२७ ।

मौनाई के छिन्न की रक्षा तो दयाल जमींदार नहीं करता, बल्कि उसका वर्णार्थक लोचन कर समाज में वशान्ति के कारणों को जन्म देता है। दयाल जमींदार कहता है--"हु: ! बड़े पंख लगाकर उड़ने चला था।" जमींदार सोचने लगे--"साला, हम सानदाना रईसी से होड़ लेना चाहता था। मोहर बनवा दिया साहब गांव में। आधे पट्टे जा-हुजूर कल्लाने की बबिस ला दी अनाब की। मुझसे दयाल जमींदार से, टक्कर लेने के लिए वह मेरी पूजा को मुसा मार-मार कर अपनी ताकत दिखाना चाहता था। ठे बच्चू जब देखे कि कौन शक्तिशाली है। सारा गांव वहीं सौलकर देख रहा है कि अपनी पूजा पर क्या-चार करने वाले दुष्ट को दयाल जमींदार कितना कठोर दण्ड देते हैं। देख ले पूजा, जमींदार जब भी अपनी पूजा का कितना पालन कर सकता है ? नमस्कराम है, ताळे सब के सब।" दयाल जमींदार तो दोहरा व्यक्तित्व रखता है। एक तरफ तो वह पूजा पर क्या-चार करता है तथा दूसरी ओर वह पूजा के पालने का दावा करता है। मेरा मत है कि दयाल जैसा क्या-चारी जमींदार कभी भी अपनी पूजा का व्यापपूर्ण ढंग से पालन नहीं कर सकता है। ऐसक जमींदार के ऊपर व्यंग्य करता है,--"जिनके लिए सुद दयाल जमींदार खना कष्ट उठाकर यहाँ पधारे, जिनके एक बड़े मारी सनु की उन्हींने भूटकियों में परास्त कर दिया, जूठन बाटने वाली की वमन और रौगियों की दवा दिलाई, क्या कुछ न कर दिखाया दयाल जमींदार ने।..... लेकिन, जिसके लिए उन्हींने यह सब कुछ किया उसी

महा मुक्त जनता पर कौन भी ऊपर पड़ता नहीं दिखता । किसी ने उनकी जय-जयकार भी नहीं की । उनके उस हंसने वाले प्रशंसक ने भी नहीं । 'कम्बस्त जब तौ धर देस भी नहीं रखा । घुरे की जुलना साने में जुटा हुआ है । कमीनें हैं-सब के सब । बीर नाछायक बाज तौ मुनिपुणाम भी करने नहीं आए । हरामखोर ।' ^१ लेकिन बागे स्पष्ट करता है,--"दयाल जमींदार सस्सा महसूस करने लगे कि एक उनकी झोंककर सारा भारतवर्ष, सारी दुनिया रधातल की बीर बठा जा रही है । फलन के सड़क की बीर बलि मंदिर बढ़ती हुई महामुक्त मानकता के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा का झूत फूट पड़ा । दयाल जमींदार सारे संसार के कल्याण की चिन्ता करने लगे । पतितों के उद्धार की प्रकृत बाकांशा उनके मन में उत्पन्न हुई । सोचने लगे, बड़े काम करने से अपना भी बड़ा नाम होगा बीर हिन्दू धर्म का देश का उद्धार भी हो जायेगा । ^२ जो कुछ भी हो, पर जाना तौ स्वयं स्पष्ट हो जाता है कि दयाल जैसे जमींदार से तौ न पतित का उद्धार बीर न दलित हरिजन का उद्धार हो सकता है ।

१. अमृतठाळ नागर : 'भूत' (१९७०ई०), पृ० सं० १२८।

२. वही, पृ० सं० १२६ ।

(4) पूंजीपति का

जिसका पूंजीपतियों ने राजनीतिक और सामाजिक दौड़ों में हरिजनों का शोषण किया ठीक उसी प्रकार पूंजीपति का ने बाधिका दौड़ में भी हरिजनों का शोषण किया। यह का राष्ट्रीय कल्याण का चिन्ता नहीं करता, बल्कि अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ की चिन्ता करता है। यही कारण है कि इसने हरिजनों का शोषण किया।

प्रेमचन्द का बाधिका पुणाली का सुन्दर अध्ययन था। उन्होंने 'रंगमणि' (१९२५ई०) उपन्यास में बाधिका समस्या को उठाया है। 'रंगमणि' (१९२५ई०) उपन्यास की प्रमुख समस्या उद्योग तथा व्यवसाय की है। प्रेमचन्द ने सूर तथा जानसेन के संघर्ष को लेकर पूंजीवाद को अपना उद्गम बनाया है। प्रेमचन्द ने पूंजीवादी युग को अपनी दृष्टि में रखा है। उन्होंने न केवल पूंजीवाद के कुछ ऐसे दोष भी बताये हैं, जिनका और सत्य ही ध्यान नहीं दिया जाता। पूंजीवाद मनुष्य जीवन को कुत्सित बना देता है और उसमें बुझा मनोवृद्धि भर देता है, जिसका प्रेमचन्द ने इसमें तीव्र निन्दा की है। मशानों वाला मजदूर जीवन में प्रेमचन्द को विशेष प्रिय नहीं था। वे औद्योगिकरण में भी विश्वास नहीं करते, यह कथन आश्चर्य का विषय है। एक ओर तो वह प्रगतिशील विश्वासी की दृष्टि से अनादे प्रतीत होते हैं, दूसरी ओर परिकल्पित श्रेष्ठता और जीवन की वास्तविक गतिशीलता के प्रति अपनी आस्थाहीनता प्रकट करते हैं। इसका कारण कदाचित् यही था कि प्रेमचन्द यह समझते थे कि औद्योगिकरण ही जाने से मानवता के स्थान पर

पशुत्व को अधिक प्रश्रय मिलता है और लोगों का नैतिक स्तर घटता है। वास्तवमें उन्होंने औद्योगिक जीवन तथा सरल जीवन की तुलनात्मक दृष्टि से परस्पर कर सरल जीवन की ही अधिक श्रेयस्कर और भारतीय व्यवस्था में वांछनीय स्वीकार किया है। डा० रामरतन पटनागर का यह कहना उक्ति ही है कि,—“वास्तव में ‘रंगभूमि’ में स्वतंत्रतापूर्व भारत की सारी आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याएं आ जाती हैं। ऐसी विशाल निम्नतम भारतवर्ष के किसी उपन्यासकार ने ग्रहण नहीं की।” आधुनिक महाजनी के द्वारा व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के निश्चित स्वाधों को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है, जिससे हमारे देश की पुरानी ग्राम व्यवस्था दार-द्वार हो गई है। सूरदास ने औद्योगीकरण तथा पूंजीवाद के विरुद्ध मौचा तोड़ रखा है। वह मनुष्य का अवमूल्यन करने वाली मशीन सभी राक्षस को बागे बढ़ने से रोक रहा है। उसकी लड़ाई के वस्त्र हैं— सत्य, अहिंसा, सहयोग, तथा स्थागृह जिन्हें लेकर वह दोनों मौचा पर छटा हुआ है, गांधी की तरह गांधी का प्रतिष्ठा बनकर। लेकिन सूरदास की कथा को गांव के औद्योगीकरण के विरुद्ध एक चुनौती के रूप में लड़ा करता है। दो सम्प्रदायों टकराती हैं—मुनाफा और प्रतिस्पर्धिता पर आधारित औद्योगिक सम्प्रदाय से पारस्परिक सहयोग पर आधारित भारतीय ग्राम्य-सम्प्रदाय की टकराती है। पहली का प्रतिनिधि जानसेक है और दूसरी

---

१. डा० रामरतन पटनागर : “प्रेमचन्द: आत्मनिर्देशक अध्ययन”
पृ० सं० ११२ ।

का सुरवास । सुरवास बदलाने का तरीका कुछ है । वह इस बात को परवाह नहीं करता कि उसको कोई मदद करेगा या नहीं, वरन् अपना आत्म-शक्ति के बल पर गांव में कारखाना खुलने का विरोध करता है । वह गांव के लोगों को चेतावनी देते हुए भविष्यवाणी करता है,-- 'जहां यह रौनक बढ़ेगा, वहां ताड़ा-शराब का भी प्रचार बढ़ जायेगा, कलाबियां भी तो आकर बस जायेंगी, पर देगा आदमी हमारी बहुत बेटियों को छुरे... देशात के किसान अपना काम छोड़कर मजदूरों के लालच में दौड़ेंगे, यहां बुरा बुरा बर्तन सांसें और अपने बुरे आचरण अपने गांव में फैलायेगे । देशात की लड़कियां, बहुत मजदूर करने आरंभ करेंगे और यहां घेरे के लौ में अपना धरम बिगाड़ेंगे ।' बांसी में झांझ भर मुर कहता है -- 'मुझे तो इस पुतलाघर में पीस डाला ।' इन्द्रदेव से वह प्रार्थना करता है,-- 'आप पुतलाघर के मजदूरों के लिए घर क्यों नहीं बनवा देते । वे सारी बस्तो में फैले हुए हैं और रोज ऊधम मचाते रहते हैं । हमारे मुहल्ले में किसी ने औरत को नहीं छेड़ा था न कभी इतनी चोरियां हुईं, न कभी इतने बड़ल्ले से जुआ हुआ, न शराबियों का ऐसा हुल्लड़ रहा ।'

१. प्रेमचन्द : 'रंगभूमि' (१९२५ई०), पृ० सं० ६७० ।

२. वही, पृ० सं० ४७५ ।

३. वही, पृ० सं० ३६८ ।

प्रतियोगिता, लोभ और स्वार्थ पर आधारित औद्योगीकरण की समस्या सुर के सामने अनेक प्रश्न उपस्थित कर देता है। यहाँ औद्योगीकरण आगे बढ़कर गंधर्व का महाभारत का कारण हुआ। इसी औद्योगीकरण के द्वारा गाँव के सामाजिक तथा आर्थिक सुत्र टूटने लगे तथा अन्त में यही समस्या सुर के ज्ञान का कारण भी बनती है। अतः प्रेमचन्द 'रंगभूमि' (१९२५ई०) उपन्यास के द्वारा औद्योगीकरण के सामाजिक चित्र प्रस्तुत करते हैं। 'रंगभूमि' (१९२५ई०) देशांतो जिन्दगी के नाश को कहानी है। वह उसके नैतिक तथा आर्थिक पतन की लम्बी गाथा है, जिसका उत्तरदायित्व.... पश्चिमी सभ्यता पर है। इस उपन्यास में लेखक ने कुलकर ग्रामोणियों की आर्थिक समस्या का चित्रण किया है।

भाकतीचरण वर्मा के 'धूले बिसरे चित्र' (१९५६ई०) में हरिजनों के ऊपर आर्थिक अत्याचार को चित्रित किया गया है। गेंदालाल पर स्वर्ण हिन्दू जनता अत्याचार करना चाहती है। 'धूले-बिसरे चित्र' (१९५६ई०) में सरकार गेंदालाल के बमड़े के व्यापार में जबकी सहायता नहीं करती है। ^{सहायता} करने पर स्वर्ण हिन्दू लोग गेंदालाल ने लम्बा मुँह तथा मुनाफ़े में बाधा सामना मांगते हैं। ज्ञानप्रकाश, जिसपर आर्यसमाज का प्रभाव है, गेंदालाल से पृथक् है, -- 'मैंने सुना है आप बमड़े का कारखाना तोल रहे हैं, बिलायती ढंग से।' जो तोल तो क्या रहा है, तोलने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। लेकिन

१. डा० इन्द्रनाथ भट्टान : 'प्रेमचन्द एक विवेक', पृ० सं० ८३।

पैसे का कमा है। सरकार को लिये हुए मां गाल पर हो गया है।
 उधर-उधर पे कर्ज मांगा तो लम्बा मुद मांग रहे हैं, और उस पर
 मुनाफे में जाया साफा। यहाँ तक हा हरिजनों के ऊपर
 आर्थिक बन्धावत किया जाता है। पैसे देने वाले ऐसा शर्त लगाते
 हैं कि जहाँ कारखाना चलने लगे वहाँ रुपया लगाने वाला मालिक
 बन जाये और गैदा जैसे लोग बाहर का दिर जार। गेंदालाल में
 राष्ट्रीयता की भावना है, सोलिय वह विलायती टंग से चमड़ा स
 तैयार करना चाहता है। पर आर्थिक समस्या आड़े आ जाती है।
 राज भी हरिजनों में कितने प्रतिभाशाली ब्रात्र होते हैं, पर वे
 आर्थिक संकट के कारण उच्च शिक्षा नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार
 उनका जीवन अन्वकारपूर्ण बन जाता है। एक तरफ जहाँ हिन्दू
 वर्ग अपना ऐयाशी पर हजारों रुपये भिन्टों में पाना को तरह
 बहा देता है। मगर उसी धन का १० प्रतिशत भी हरिजन वर्ग के
 प्रतिभाशाली बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाय तो कोई
 गलत बात न होगी। यद्यपि सरकार अब हरिजनों को शिक्षा
 विभाग से आर्थिक सहायता देती है। हरिजनों का आर्थिक व्यवस्था
 उत्तम निम्न होता है, कि उनके छोटे-छोटे बच्चे बचपन से काम करने
 लाते हैं, जिससे बच्चों का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसको
 रोकने के लिए सरकार का कर्तव्य है कि वह हरिजन-परिवारों को
 आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करे।

-----
 १. कावलीकरण वर्मा : 'मुले बिमरे बिबे' (१९५६ई०), पृ० सं० ५०६।

(८०) राजर्षी

राजर्षी ने भा हरिजनों के ऊपर अत्याचार किए हैं । राज र्षी के लोग ब्रिटिश सरकार से मिले-जुले रहते थे । ब्रिटिश सरकार यदि उनका शोषण करता था, तो यह र्षी अपना क्रोध शान्त करने के लिए हरिजनों के साथ आर्थिक अत्याचार करता था ।

‘कोशिक’ जो ‘संघर्ष’ (१९४५ई०) में भा ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजा का आर्थिक शोषण करते हुए दिखाया गया है और राजर्षी द्वारा हरिजनों का आर्थिक शोषण करते हुए चित्रित किया गया है । उपन्यास में मटर पासो के ऊपर ज़िलेदार शिवसहाय के अत्याचार को चित्रित किया गया है । पं० मदनमोहन शर्मा जी शिवसहाय के बच्चों के शिक्षक हैं । एक बार वे मटर पासो के साथ गांव घूमने जाते हैं । उन्हें रास्ते में बच्चा सुकल मिल जाते हैं । जब बच्चा सुकल मटर को अपने घर पान लाने को भेज देता है तो बच्चा सुकल कहता है कि ज़िलेदार शिवसहाय, नजर बेगार लेता है । गांव में दाक बनवाता है । खुद मो पाता है और बिकवाता है भी है ।’

‘अच्छा ।’ शर्मा जी विस्मित होकर बोले ।

‘जो हां ।’

‘कौन बनाते हैं दाक ?’

‘पासी लोग बनाते हैं । इसी सारे पासी लोग हम लोगों से इस बढते नहीं । नहीं सरकार पासी कमारों को यह मजाल नहीं था

(८०) राजर्वा

राजर्वा ने भा हरिजनों के ऊपर अत्याचार किए हैं । राज र्वा के लोग ब्रिटिश सरकार से मिले-जुले रहते थे । ब्रिटिश सरकार यदि इनका शोषण करता था, तो यह र्वा अपना क्रोध शान्त करने के लिए हरिजनों के साथ आर्थिक अत्याचार करता था ।

‘कोशिक’ जो ‘संघर्ष’ (१९४५ई०) में भा ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजा का आर्थिक शोषण करते हुए दिखाया गया है और राजर्वा द्वारा हरिजनों का आर्थिक शोषण करते हुए चित्रित किया गया है । उपन्यास में मटर पासों के ऊपर जिलेदार शिवसहाय के अत्याचार को चित्रित किया गया है । पं० मदनमोहन शर्मा शिवसहाय के बच्चों के शिष्य हैं । एक बार वे मटर पासों के साथ गांव घूमने जाते हैं । उन्हें रात में बच्चा सुकल मिल जाते हैं । जब बच्चा सुकल मटर को अपने घर पान लाने को भेज देता है तो बच्चा सुकल कहता है कि जिलेदार शिवसहाय, नजर बेगार लेता है । गांव में दाक बनवाता है । लुट मो पाता है और धिक्काता है भा है ।

‘बच्चा !’ शर्मा जा विस्मित होकर बोले ।

‘जो हां ।’

‘कौन बनाते हैं दाक ?’

‘पासों लोग बनाते हैं । इसी सारे पासों लोग हम लोगों से इस बघते नहीं । नहीं सरकार पासों बमारों का यह मजाल नहीं था

कि हम लोगों से बेजा बताव करें । परन्तु जिलेदार साहब ने उन्हें गिरा रखा है-- हम मारे शेर रहते हैं ।

‘पुलिस को यह बात मालूम है ?’

‘मालूम क्यों नहीं है । पर पुलिस भी राजा साहब का बादमी समझ कर इनसे नहीं बोलती । यह भी पुलिस को लातिर करते रहते हैं ।’

‘क्या लातिर करते रहते हैं ।’

‘घो-बुध भेजवाते रहते हैं । कभी गांव में कोई चोरों बदमाशों होती है तो धानेदार को घुस दिला देते हैं ।’

‘यह मटर भी पासो मालूम होता है ।’

‘पासो तो हई है ।’

इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिलेदार शिवसहाय पासियों से बेगार तो लेता है, नजराना भी वसूल करता है । गांव में दारू भी बनवाता है । इस प्रकार वह पासियों के ऊपर अत्याचार करता है । लेक्क का इस अत्याचार के प्रति इच्छिकोण सुधारवादी नहीं है । वह इन अत्याचारों का समर्थक है । जिलेदार शिवसहाय हमों जी से कहते हैं,-- ‘आपक कायदा न बिगड़ें । इन लोगों का फर्ज है देना और हम लोगों का फर्ज है लेना ।’

१. विश्वम्भरनाथ शर्मा ‘कोशिके’ : ‘संघर्ष’ (१९४५ई०), पृ० सं० २२६।

२. वही, पृ० सं० २२८ ।

जिलेदार शिवसहाय का पासियों के ऊपर
अत्याचार करना अनुचित है । जिलेदार शिवसहाय के अत्याचार
से प्रतीत होता है कि जैसे शासक कर्ण अपने अधीन शोषित कर्ण
पर बेगार लेकर उनके ऊपर आर्थिक अत्याचार कर रहा है । इससे
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि समाज का ठीक हरिजनों के प्रति
दृष्टिकोण आशाजनक है न होकर निराशाजनक है । प्रश्न यह उठता
है कि जब समाज का प्रत्येक मनुष्य बराबर है तो कोई व्यक्ति क्यों
किसा के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार करे ? जिलेदार शिवसहाय
का पासियों से बेगार लेना तथा दारु बनवाना इस दृष्टि से उचित
नहीं प्रतीत होता ।

‘गोली’ (१९५८ई०) उपन्यास में बम्पा के ऊपर
आर्थिक अत्याचार का चित्रण भी मिलता है । बम्पा तो शुरू से
ही राजा के महलों में पली था, अतः उसे कहीं भी आर्थिक कठिनाइयों
का सामना नहीं करना पड़ता । राजा को उप पत्नी बन जाने पर
वह अपने परिवार के लिए बहुत सा पैसा एकत्र कर लेता है । बम्पा
को सम्पत्ति को हस्तगत करने के लिए गंगाराम गोला (जो कि
हयोदियों का मालिक है) बम्पा से शादी करना चाहता है। गंगाराम
गोला बम्पा से कहता है, -- ‘ मेरी बात मान ले । मुझसे व्याह कर
ले । बस, तेरा बेड़ा पार । पर सब रकम जमा-युंजी मेरे नाम तुफ
करनी पड़ेगी । बता किस्तना रुपया बैंक में है ? वह गुलमटा तो
बुझ बताता ही नहीं ।’

‘तो तेरा उससे क्या सरोकार है ? मैं भी नहीं बताने को ।’

‘और व्याह ?’

‘वाह क्या होगला है ।’

‘मैंने अन्नदाता को मर्जो ले लो है ।’

‘उससे क्या होता है । मेरा मर्जो नहां है ।’

‘तु क्या अन्नदाता को मर्जो के खिलाफ करेगो ?’

‘अन्नदाता से कह दे कि वह मुझे कोल्हू में पेल के दें ।’

‘उससे कहने को क्या जरूरत है, यह काम तो मैं हो कर लूंगा । पर मैं तुझे प्यार करता हूँ ।’

‘और मैं तेरे मुंह पर घुंक्ती हूँ । चोट्टा कहीं का ।’

‘ऐसी बात ?’ उसने हाथ का बाबुक फेंक दी और वह मेड़िये की तरह मुक पर टूट पड़ा । एक बार तो मैंने उसे धकेल दिया । उसका सिर दोबार में जा टकराया और उसमें से खून बहने लगा । पर इगको उसने परबाह न को । वह फिर मुक पर फपटा । मुझे उसने मुमि पर गिरा दिया, फिर उसे उठा-उटा कर दो-तीन बार पटका । वे दोनों स्त्रियां भी उसकी सहायता की आ गई । उन्होंने मेरे हाथ-पैर जकड़ लिए । अब तीन-तीन रादास मेरे साथ झुक रहे थे । उसका सारा मुंह खून से भर रहा था । खून उसके ऊपर से बह रहा था । मैंने जवसर, पाकर उसे दांतों से खूब जोर से काट लिया । इसके बाद तिलमिलाकर उसने मेरा सिर पत्थर के फर्ई पर पटक दिया । मेरा सिर फट गया और खून की बार बह निकली । धीरे-धीरे मैं बेहोश हो गई । ‘बम्पा के ऊपर

होने वाले अत्याचार के प्रति लेलक का महानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण है यानी लेलक बम्पा के ऊपर होने वाले आर्थिक अत्याचार का पता नहीं ग्रहण करना चाहता है । बम्पा के द्वारा लेलक ने अपना विरोध प्रकट किया है । बम्पा का पति किमुन भी संपत्ति का ध्योरा राजा को नहीं देता है । जब राजा विलायत से लौटते हैं तभी से उन्होंने किमुन पर दबाव डालना शुरू किया कि वह सब रुपये ऐसे उन्हें दे दें । पर किमुन इन्कार कर जाता है, 'अन्नदाता, जिसको जमा-पूँजी है, उसकी आज्ञा बिना मैं कुछ नहीं कर सकता । मैं तो केवल उसका रक्षक हूँ, स्वामी नहीं' । 'राजा किमुन के ऊपर सत्तो करने लगे । रात को शराब पीने के समय वे किमुन से पूछते, 'क्यों रे गुलाम, देता है वह सब जमा-पूँजी कि नहीं ?'

बम्पा के ऊपर जो आर्थिक अत्याचार किया जाता है वह उक्ति नहीं कहा जा सकता है । कारण यह है कि अगर कोई अपनी कमाई इकट्ठा करता है तो दूसरों का उस पर क्या हक ? अगर बम्पा ने दूसरों की पूँजी चुराकर रख ली होती तो राजा या गंगाराम का पैसा माँगना वाज़िब कहा जा सकता है । पर यहाँ ऐसी बात नहीं है । बम्पा ने तुझ अपने पैसे संचित

१. कुरसेन शास्त्री : 'गोली' (१९२८ई०), पृ० सं० २६० ।

२. वही, पृ० सं० २६० ।

कि० हैं । गंगाराम गोला तो उसको सम्पत्ति लेने के लिए ही फुठ-फरेज का आग्रह लेकर उससे शादी करने को कहता है । हमारा तो विचार है कि जब गोला उसकी सम्पत्ति पा लेता तो वह उसको (बम्पा) को जान से मार डालता । इस तरह बम्पा की पुंजा तो मारो हा जाती, साथ हा साथ उसकी जान भी जाती । गंगाराम गोला तो शुरू से ही नाब रहा है । वह गद्दी पाने के लिए अपने लड़के को रानो का लड़का घोषित करता है, ताकि नये राजा को हटाया जा सके, क्योंकि पुराने राजा को कोई पुत्र न था । अतः दूसरा व्यक्ति राजा बन गया था, इसलिये गोला तथा रानो चन्द्रमहल मिलकर बाल खेलते हैं, जो सफल भी रहता है । जब बालक ५०जी०जी० द्वारा राजा घोषित कर दिया जाता है तो वह रानो को सताने लगता है । रानी भाग जाती है । जो व्यक्ति इतना नाब है तो फिर उसका कैसे विश्वास किया जा सकता है ? बम्पा ने अपने ऊपर होने वाले आर्थिक अत्याचार का छटकर विरोध किया है, जो उचित हो लगता है ।

बतुरसेन शास्त्री के 'उदयास्त' (१९५५ई०)

उपन्यास में मंगतु बमार के ऊपर आर्थिक अत्याचार किया गया है । राजा साहब हरिजनों से बेगार कराना चाहते हैं, पर मंगतु बमार उनके इस वादेल को नहीं मानता है । राजा लोग किस प्रकार हरिजनों को सताते थे, इसका चित्रण मिलता है । राजा मंगतु बमार से कहते हैं:-

- ‘क्या तु मंगतु बमार नहीं ?’
- ‘जी नहीं ।’
- ‘क्यों नहीं ?’

‘इसलिए कि मैं मंगतराम हूँ ।’

‘मंगतराम क्यों ? मंगतु चमार क्यों नहीं ?’

‘मंगतराम क्यों नहीं ? मंगतु चमार क्यों, यह आप ही बताइए ।’

‘क्या हम से पूछता है, यह गुस्ताखी ?’

‘गुस्ताखी नहीं महाराज, सवाल पूछा है । जैसा आपने पूछा था ।’

‘तु बेगार क्यों नहीं करता ।’

‘बेगार करना और कराना दोनों ही अपराध है ।’

‘क्या तेरे बाप-दादा बेगार नहीं करते थे ?’

‘जो करते थे, मगर मैं नहीं करता ।’

‘क्यों नहीं करता है ?’

दीवाना नूरंगराम भी कहते हैं,--‘बदमाश मालिक से इस तरह बात की जाती है ?’ दीवान उससे यह भी कहते हैं,--‘मुंह से जवान कींच लो जास्नी, बज्जात ।’ राजा तथा दीवानों का व्यवहार चमारों के प्रति कितना घृणित होता है, स्पष्ट हो जाता है ।

लेखक का ‘उदयास्त’ (१९५८ई०) उपन्यास में हरिजनों के अत्याचार के प्रति पुनरावासी दृष्टिकोण है । लेखक ने हरिजनों का उत्थान दिखाने में विशेष दिलचस्पी दिखाई है । मंगतु चमार के द्वारा लेखक ने सबर्णों के अत्याचारों का विरोध किया है । हम कह सकते हैं,

१. चतुरसेन शास्त्री : ‘उदयास्त’ (१९५८ई०), पृ० सं० ३२ ।

२. वही, पृ० सं० ३३ ।

३. वही, पृ० सं० ३३ ।

‘इसलिए कि मैं मंगतराम हूँ ।’

‘मंगतराम क्यों ? मंगतु कमार क्यों नहीं ?’

‘मंगतराम क्यों नहीं ? मंगतु कमार क्यों, यह आप ही बताइए ।’

‘क्या हम से पूछता है, यह गुस्ताखा ?’

‘गुस्ताखा नहीं महाराज, ज्वाल पूछा है । जैसा आपने पूछा था ।’

‘तु बेगार क्यों नहीं करता ।’

‘बेगार करना और कराना दोनों ही अपराध है ।’

‘क्या तेरे बाप-दादा बेगार नहीं करते थे ?’

‘जो करते थे, मार में नहीं करता ।’

‘क्यों नहीं करता है ?’

दीवाना नौरंगराम भी कहते हैं,--‘बदमाश मालिक से हम तरह बात की जाती है ?’ दीवाना उससे यह भी कहते हैं,--‘मुंह से जवान कींच लो जायगी, बज्जात ।’ राजा तथा दीवानों का व्यवहार कमारों के प्रति किता घृणित होता है, स्पष्ट हो जाता है ।

लेखक का ‘उदयास्त’ (१९५८ई०) उपन्यास में हरिजनों के उत्प्याचार के प्रति गुधारवादी दृष्टिकोण है । लेखक ने हरिजनों का उत्थान दिलाने में विशेष महत्त्वा दितार्ह है । मंगतु कमार के द्वारा लेखक ने सवर्णों के उत्प्याचारों का विरोध किया है । हम कह सकते हैं,

१. कतुरसेन शास्त्री : ‘उदयास्त’ (१९५८ई०), पृ० सं० ३० ।

२. वही, पृ० सं० ३३ ।

३. वही, पृ० सं० ३३ ।

कि 'उदयास्त' (१६५८ई०) उपन्यास हरिजनों के उत्थान में योग देने वाला महत्त्वपूर्ण उपन्यास है। मंगतु बमार तो राजा से बेगार के प्रश्न पर विरोध प्रकट करते समय व्यर्थ स्थिति को सामने रखता है,-- 'महाराज के बाप-दादे डाकेजनों का पेशा करते थे, आप क्यों नहीं करते।' मंगतु दावान को भी फटकारता है,-- 'दोवान जो, मुंह से गालियां निकालते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। आपको बुजुर्ग समझकर मैं आपको उलट कर बदमाश नहीं कहता।' जब दोवान उसे बज्जात कहता है तो भी मंगतु उसका विरोध करते हुए कहता है,-- 'हकीकत तो यह है कि आप बड़े ही बज्जात हैं।'

मंगतु बमार से बेगार करवाना आज के युग में न्यायसंगत नहीं है। सचण हिन्दुओं को क्या हक है कि वे हरिजनों से बेगार करावे? सदियों से हरिजनों से जमींदार तथा राजा लोग बेगार कराते आये हैं, इसी बात को लेकर लेखक ने मंगतु पात्र को सृष्टि की है। राजा का हरिजनों के ऊपर आर्थिक अत्याचार करना तो बिल्कुल ही अतर्कसंगत है। राजा का मंगतु से यह कहना कि तुम्हारे बाप-दादा बेगार करते थे तुम भी करो, यह तर्क तो उपहासास्पद लगता है। यह जरूरी नहीं कि पुराना पीढ़ी जो काम करे, वह नई पीढ़ी के लोग भी करें। यदि हम राजा का कहना ही मान लें तो यह उचित हो लगता है कि उनके बाप-दादा जूँकि डाके डालते थे, अब राजा भी डाके डालें। सुनने में तो मंगतु का मत

१. कुरमेन शास्त्री : 'उदयास्त' (१६५८ई०), पृ० ३३ ।

२. वही, पृ० सं० ३३ ।

३. वही, पृ० सं० ३३ ।

कर्णकटु है, पर यह क्या र्थ स्थिति को हमारे सामने रखता है । व
मंगतु कुंवर साहेब से भी कहता है, 'मला ऐसा भी हो सकता है कि
मैं महाराज से रार ठानुं ? ज्यादा तो उधर ही से हूँ ।'

'लेर वह बुजुर्ग है, बड़े हैं । मेरी बात माननी पड़ेगी तुम्हें, दाता से
माफ़ा मांगनी होगी ।'

'कुंवर साहेब, आपको मैं बहुत मानता हूँ । आप देवता हैं । आप
कहे और महाराज और दोवान साहेब चाहें तो मैं उन्हें माफ़
कर दूंगा, लेकिन मैं माफ़ी काहे की मांगू, ज्यादा तो सरासर
उन्हीने की है ।' 'महाराज और दोवान साहेब मुझसे माफ़ी
मांगे और मबिब्य में ऐसी हरकत न होगी यह वक्त है तो मैं, केवल
आपके लिहाज से उन्हें माफ़ कर दूंगा ।' ऐसा लगता है कि लेखक
मंगतु के अटल निश्चय की घोषणा कर रहा हो ।

-0-

१. चतुरसेन शास्त्री : 'उदवास्ती' (१९५८), पृ० सं० ३७ ।

२. वही, पृ० सं० ३८ ।

सप्तम अध्याय

-0-

वार्षिक स्थिति और हरिजन

- (क) हरिजनों के धार्मिक अधिकार ।
- (ख) धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण ।
- (ग) मंदिर - प्रवेश ।
- (घ) मध्यकाल के निम्नवर्ग के द्वारा त्याकथित ब्राह्मण वर्ग को बालीबना ।

-4-

सप्तम अध्याय

-0-

धार्मिक स्थिति और हरिजन

हरिजनों की धार्मिक स्थिति भी अत्यन्त दयनीय रही है। अस्पृश्यता वस्तुतः अमानुषिक अपराध है, इसमें घोर कृतघ्नता है। हरिजनों को सेवा का पुरस्कार नहीं, उल्टे दण्ड दिया जाता है। यह दण्ड भी विचित्रता लिए हुए है। इसमें न्याय तो नाम की भी नहीं है। कितने ही मंदिरों के दरवाजे उनके लिए बंद पड़े हैं। एक कर्मकार ढोलक बजाना जानता है। मजम-कोतन के समय सबर्ण लोग उसे मन्दिर में ढोलक बजाने के लिए कहते हैं, पर उसके ही भाई-बन्धु जब दर्शन हेतु मन्दिर में जाना चाहते हैं, तब उन्हें मंदिर में जाने से हसलिर रोका जाता है कि उसके दर्शन से भगवान् अपवित्र हो जाएंगे या उनके प्रवेश से मन्दिर अपवित्र हो जायेगा। कौन न्याय-प्रिय व्यक्ति इस अन्याय का समर्थन करेगा ?

सब प्राणियों में एक ही परम पिता का प्रकाश फैले वाला पंडित है और इसके विपरीत आवरण करने वाला म्बुवाचारी है, चाहे वह ऊपरी या बाह्य रूप में कितने ही धर्म के चित्र सजा लें। जब गुलामी को अंग-अंग से फिटकार जागे बढ़ने वाले देश में अस्पृश्यता को धैर्य कहना, वापस गुलामी का वादावन करना है।

आज किसी को दबाकर हम काले अंग्रेज बने, यह शोभाजनक नहीं है । आजादी पूरे भारत में आई है, मुट्ठी भर नवणों के लिए नहीं । अब धार्मिक अत्याचार का समर्थन करना उचित नहीं । कबीरदास ने लिखा है कि, "हके --

‘ एकै त्वचा हाड मल मुत्रा, एक रूधिर एक गुदा

एक बिन्दु से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा ।’

अर्थात् परमात्मा की दृष्टि से धार्मिक भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है । जहां तक हरिजनों के धार्मिक अधिकार का प्रश्न है ? इस बात को जानने के लिए मनुष्य की आदिम अवस्था से लेकर वैदिक-काल, उत्तरवैदिककाल, पौराणिक-काल, स्मृति-काल एवं भक्ति-काल तक की परम्पराएं और प्रमाण ही काफी हैं ।

समाज के पंडित वर्ग धर्म के नाम पर हरिजनों का आर्थिक शोषण करते हैं । इसीलिए समाज-सुधारकों के द्वारा इनकी तीव्र मर्त्यता को की गई है । हरिजनों का मंदिर-प्रवेश का प्रश्न अस्पृश्यता निवारण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है । क्योंकि जब असंख्य सार्वजनिक मन्दिर हरिजनों के लिए खुल जायें, तब उन्हें तत्काल अपने लिए नवयुग का उदय होता दीप्त जायेगा । वे यह मुल जायेंगे कि हम किसी समय समाज से बहिष्कृत थे । मंदिरों में परस्पर संस्पर्श से उनकी दृष्टि और जीवन में परिवर्तन हो जायेगा । वे अपनी पूरी आदत छोड़ देंगे । बाजकल मंदिरों की क्या कीमत है ? वे अनाचार के कड़वे तप बन गये हैं और वहां पर सब प्रकार का दुराचार होता है ।

(क) हरिजनों के धार्मिक अधिकार

यह निर्विवाद है सत्य है कि अस्पृश्यता आत्मा के विकास के लिए घातक है । यह प्रथा हिन्दू-धर्म के तत्त्वों और उसके उदार सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है । हमारे धर्मशास्त्रों में आचार की शुद्धता की प्राथमिकता दी गई है, किन्तु 'आचार' की वास्तविकता की एक ओर रत्नकर हमने अस्पृश्यता के द्वारा 'आचारः प्रथमो धर्मः' की पुष्टि करना प्रारम्भ कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि आन्तरिक आचार, आत्मिक विशुद्धता और धर्म के वास्तविक स्वप्न से विमुक्त होकर हम बाह्य आचार और प्रथापूजन के अनुयायी हो गये । मनुष्य के मानसिक विकारों पर विचार करने से ज्ञात होता है कि वह पशुओं की तरह निर्बलों पर आधिपत्य बनाये रखने की वृत्ति का सदा से पोषण करता रहा है । दास-प्रथा की यह भावना भी अस्पृश्यता का आधार रही है। इतिहास साक्षी है कि सदैव से पराजित जातियाँ विजेता जातियों द्वारा पद दलित अवस्था में रही गईं । वे जातियाँ, जो निर्बल, निर्बल और सेवा पर आचारित थी, स्वभाक्तः विनम्र रही और इसके विपरीत अन्य समुदाय अपने धन और बहुप्यन के अहंकार में उन्नत होता रहा तथा जबकि वे इसे परम्परा का रूप देकर विद्वत् और दृढ़ कर दिया । इसी सामाजिक कलंक को वैधानिक रूप देने के लिए और सत्य के साथे में ढालने के लिए धर्म की सहायता लेने का प्रयत्न किया गया । जो ही, अस्पृश्यता की वक्र कथार्थता पर विचार करें, तो स्पष्ट है कि धर्म से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

हिन्दु धर्मशास्त्रों ने जो आदर्श प्रस्थापित किया है, उसमें ऊँच-नीच के लिए कोई स्थान नहीं है। हिन्दु-धर्म का मूल सिद्धान्त मानवता को एकता है, जो मनुष्य को शाश्वत क्रमानुगति को पूर्णता को ओर ले जाता है। असीम अनुराग, पारस्परिक सम्बन्धिता, यथार्थ सहानुभूति तथा सत्य को प्रत्येक व्यक्ति पर प्रत्यक्ष कर दिखाना ही सच्चा धर्म है। इसमें भेद-भाव का आग्रह हिंसा और अधर्म है। ईश्वर का दिव्य प्रकाश प्राणिमात्र को प्रकाशित करता है। उसके साम्राज्य में सब समान हैं। प्राणिमात्र को मुक्त देना ही धर्म और मन, वचन या कर्म से किसी को दुःख पहुँचाना ही पाप एवम् अधर्म -- 'यही हिन्दु शास्त्रों का निबोध है। कहा है कि--

‘अष्टादश पुराणानां व्यासस्य वचनद्वयम् ।

परोपकारस्तु पुण्याप्य पापाय परपीडनम् ॥’

इसी उद्बोधन के आधार पर हमारे लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया,--

‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखमाप्नुयात् ।’

इसी पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है--

‘परहित सरिस वरम नहिं माई,

पर पीड़ा सम नहिं अवमाई ।’

इस सर्वहित की भावना से अस्पृश्यता का सम्बन्ध पूर्व और पश्चिम केसा हो है। अस्पृश्यता में स्वार्थ और अहंकार है। अपने स्वयं के सम्मान और अन्य के तिरस्कार के क्रमवृत्ति है। बड़े और

होटे का अहंभावना है । सामाजिक उत्पृश्यता इसी कुप्रवृत्ति का संगठित परिणाम है । जिस प्रकार कुछ आक्रमणकारी दल एक और कितनी निर्बल राष्ट्र को अपने स्वार्थों के लिए पराजित करके उसे दबाये रखते हैं, उसके शोषण पर जाना वैभव विस्तृत करते रखते हैं और अपने इस गहिरे कृत्य को नैतिकता का स्वप्न देकर विश्व के लोकमत को अनुकूल करने का प्रयत्न किया करते हैं । ठीक वही स्थिति उत्पृश्यता के सम्बन्ध में पा रहा है । जो लोग इसे धर्म शब्द से संज्ञित करते हैं, वे अपने मौले अनुयायियों को अन्धकार में रखने का प्रयत्न करते हैं । धर्म ने कभी किसी को ऊँच या नीच नहीं माना । हिन्दु धर्म शास्त्रों का आदि प्रोक्त वेद है । वेदों में सब के समान अधिकार माने गये । सब को एक दर्जा दिया गया है । कहा गया है कि,--

‘समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सहचित्तेषाम् ।

समानं मन्त्रमभिमन्त्रये वः समानेन हविषा जुहोमि ।’

(ऋग्वेद नं० १०)

अर्थात्-हे मनुष्यों, तुम्हारी सम्मति एक हो, तुम्हारी समिति एक हो, समान चित्त से तुम्हारा मनन एक हो, इस प्रकार करने को मैं तुम्हें अभिमन्त्रित करता हूँ और समान साधनों से युक्त करता हूँ ।

इस समता के आधार पर हमारे धर्म कार्यो में समस्त समाज को समान अधिकार दिया गया था । ऋग्वेद में एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है--

ये मां वाचं कत्याणोमायदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम्
शूद्राय चायाय च स्वाय चारणाय प्रियोदेवानां दक्षिणाये
दातुरिहि भूयासमयं मे कामः समृद्धतामुपमादोनमतु ।

--यजु० २६।२

अर्थात्-हे शिष्यो! जिस प्रकार इस वेद वाणो को मैं ब्राह्मण
दात्रिय व वैश्य, शूद्र सब के लिए कहता हूँ, उस प्रकार तुम भी
इसका सब मनुष्यों में उपदेश दिया करो । जिस प्रकार मैं
विद्वानों और दक्षिणा के देने वाले धनियों का प्रिय बनूंगा,
उसा प्रकार तुम लोग भी पदापात रहित होकर सर्वप्रिय बनोगे।
जैसे मुझमें अनन्त विद्या के सर्वसुख विद्यमान हैं, वैसे ही जो
कोई विद्या का ग्रहण और प्रचार करेगा, उसे भी मोक्ष तथा
संसार को समस्त समृद्धियां प्राप्त होंगी ।

इसा प्रकार वेदों में अनेक मंत्र हैं, जिनसे सिद्ध
होता है कि धर्मशास्त्रों ने मनुष्य का मनुष्य से कोई भेद नहीं
माना था । स्मृति ग्रन्थों में भी शूद्रत्व का सम्बन्ध शुभाशुभ आचरण
से ही माना गयाथा । जन्म, वंश, रक्त आदि से नहीं । धर्म का
निष्पण करते हुए स्वयं महाराज मनु ने भी शूद्राचारा शूद्र को
श्रेष्ठ और दुष्ट कर्म करने वाले ब्राह्मण को हीन कहकर सिद्ध किया
है कि हिन्दु धर्म में जन्मगत या जाति वंशगत असम्ययता के लिए

१. श्री राम शर्मा बाचार्य : 'यजुर्वेद' (१६६७६०), पृ० सं० ४२८ ।

(सम्पा०)

कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा है कि ज्ञान, सत्यादि
 आदश गुणों से युक्त और भावद्वन्द्वित्व के से विमुक्त एक
 स्वयं ईश्वर विमुख ब्राह्मणों से कहाँ भेष्ट है।

हमारे धर्म शास्त्रों ने कुल चार ही वर्ण
 माने हैं। कहा है कि,--

‘ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णा दिजातयः

चतुर्थ एक जातिस्तु शुद्रो नास्ति तु पंचमः ।’

--मनु० अ० १०।४

धर्म में हरिजनों का समान अधिकार है। अतएव प्रत्येक मनुष्य
 भी समान ही है। जब सब मनुष्य परमात्मा के लिए एक समान
 प्रिय पुत्र है, तो भक्ति करने देव दर्शन करने या मंदिर में प्रवेश
 प्राप्त करने का सबको समान अधिकार है। यही सत्य सनातन
 धर्म है। धर्म स्थानों या धर्मकार्यों के लाभों से किसी को वंचित
 और अप्रतिष्ठित रखना अधर्म और अन्याय है।

यह वंशानुगत अस्पृश्यता अज्ञानजनित अंधविश्वासों
 का ही परिणाम है। घृणा और विद्वेष का स्थान्तर है। जो
 लोग कहते हैं कि अस्पृश्यता अपवित्रता के कारण प्रचलित हुई है,
 उन्हें भी यह ज्ञात होना चाहिए कि अपवित्रताजनित अस्पृश्यता
 वंश परम्परागत कदापि नहीं हो सकती, न इस प्रकार की अस्पृश्यता
 किसी धर्म विशेष के लिए यावच्चन्द्रबिम्बाकरी हो रह सकती है।

अपवित्रता से उद्भूत अस्पृश्यता हमारे यहां थी,
 पर वह सभी वर्गों में व्याप्त रही और वह अवसर विशेष के लिए

हा माना गई था । जैसे-- जन्म, मृत्यु, विवाह, संयोग आदि । जन्म में दश दिन के लिए मृत्यु से भा दशरात्रि के लिए, अपवित्रता आता था, जो सर्पिण्ड, स्नान, गुरु, गुरु-यत्नो आदि पर्यन्त पहुँचता था । परन्तु यह अपवित्रता नियत अवधि के उपरान्त गोमय, गोमूत्र पाना, दुर्वादल, धर्म आदि से निर्मुक्त हो जाती था । इस अपवित्रता का प्रभाव सभी वर्गों पर न्यूनतम रूप में होता था, किन्तु वंशानुगत अस्पृश्यता एक भिन्न स्वल्प की है । इसका परिहार तो मृत्यु के उपरान्त भा नहीं हो सकता । इसके लिए शुद्धि के समस्त उपकरण निष्फल है । इसका सूत्र जन्म के पूर्व से मृत्यु के बाद तक अनन्त और अपार है । धर्म शास्त्रों ने बड़े से बड़े पतित के शुद्धिकरण की व्यवस्था दी है, पर यह अस्पृश्यता तो धर्मशास्त्रों से सर्वथा भिन्न केवल अंधविश्वास है ।

मंदिर-प्रवेश के सम्बन्ध में धर्म शास्त्रों ने भक्ति को ही विशेष मान्यता दी है । स्वयं महात्म श्रीकृष्ण ने गोता में अर्जुन से कहा है कि,--

‘मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः, पापयोनयः’

‘स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परांगतिम्’^१

अर्थात् - हे अर्जुन, मेरे आश्रित होने वाला कोई पतित हो, स्त्री, वैश्य, शूद्र हो, पापयोनि हो, वह उच्च गति प्राप्त करता है । इसी प्रकार ईशान संहिता, नृसिंहपुराण, भागवत, स्मृतियों और

१. श्री महाभारत; इण्डियन प्रेस, गोरखपुर, पृष्ठ १६८ ।

महाभारत आदि में शूद्र को अन्य वर्णों के समान दर्जा दिया गया है ।

पंचयज्ञ का विधान हरिजन के लिए भी है । उसे भी नित्य कर्म अवश्य करना चाहिए । पंचयज्ञ का विवरण शास्त्रों में निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है--

‘अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु पुजनम्

होमो देवो बलि माँतो, नृपञ्चो तिथि पुजनम् ।’

मनु० ३/७०

अर्थात् वेद का अध्ययन, अध्यापन, ब्रह्मयज्ञ वेद मन्त्रों से पितृतर्पण करने करना-- देवयज्ञ, बलि देना, भूत यज्ञ और अतिथि पुजन ये पांच यज्ञ हैं । जिनमें देवयज्ञ में देव पूजा देवदर्शन आदि का समावेश है और इन सब का शूद्रों को भी अधिकार दिया गया है ।

मन्दिर-प्रवेश और मूर्तिपुजन का हो प्रश्न नहीं, धर्मशास्त्रों ने व शूद्रों को ब्राह्मणों के समान ही अधिकार प्रदान कर जिस महानता का परिचय दिया है, वेद है कि उसे उन्हीं शास्त्रों के अनुयायी बाब घटा रहे हैं--

‘शूद्राणामनुष्ठकर्मणामुपलक्षणम् ।’

--पारस्कर गृह्यसूत्र टीका ।

अर्थात् अपने कर्तव्यों का पालन करने वाले शूद्रों को उपनयन का अधिकार है और यह स्पष्ट है कि जिसे उपनयन का अधिकार है,

उसे वेदाध्ययन गदि के भी अधिकार हैं । अब इस दशा में अस्पृश्यता का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(स) धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण

हमारा समाज इतना संकीर्णग्रस्त है कि वह धर्म के नाम पर भी आर्थिक शोषण करता है । अल में धर्म के नाम पर रौटी कमाने वालों का यह प्रथम कर्तव्य है कि वे लोगों को धर्म का सही पाठ पढ़ावें । अपना सामाजिक नौकाओं से अस्पृश्यता के पत्थर निकाल कर बाहर करें । इसे ही अन्धकार से प्रवेश की ओर बढ़ना कहा जाता है । धर्म का गलत अर्थ समझाकर रौटी कमाना गलत है क्योंकि इसी कारण ही पोप और पुजारी और अन्य धर्मोपदेशकों का स्वयं ही असम्मान हुआ है ।

प्रेमचन्द के 'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण को चित्रित किया गया है । भारतीय समाज में धर्म के नाम पर आर्थिक शोषण का भा बहुत प्रचार था । धार्मिक पंडे-पुरोहित धर्म के बहाने हजारों रुपये लोगों से रेंटें रकते थे और अंधविश्वासी भारतीय जनता इसी शोषण का शिकार हो रही थी । धर्म के क्षेत्र में बाइबल जादूम्बर का अत्यधिक प्रचार इसी कारण से हुआ। धार्मिक महन्त ठाकुर जी के नाम पर हजारों रुपये चन्दा लेकर गोलकर जाते थे । इस समस्या पर

उपन्यासकारों का ध्यान गया और उन्होंने ऐसे पण्डितों और पुरोहितों से लोगों को आगाह करने के लिए इस समस्या को काफ़ी नमक-मिर्च मिलाकर प्रस्तुत किया ।

प्रेमचन्द का सूक्ष्म तथा पैनी दृष्टि से यह शोषण कब तक बचाराह सकता था । अपने उपन्यासों में प्रेमचन्द ने शोषण को काफ़ी गम्भीरता के साथ प्रस्तुत किया है । 'ब गोदान' (१९३६ई०) में ब्राह्मण दातादीन के द्वारा होरी का जो शोषण होता है, वह किसी साहूकार तथा जमींदार के शोषण के से कम नहीं है । वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाता है तथा उसे देवता समझा जाता है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में वही ब्राह्मण बड़ा ही क्रूर तथा असहिष्णु बन जाता है । धर्म तथा ईश्वर के नाम पर बिना मिहनत के ही वह अपने जीविका कला ले जाता है । दातादीन अपनी ब्राह्मण वृत्ति के सम्बन्ध में स्वयं कहते हैं,-- 'तुम जजमानों को भोज समझो, मैं तो उसे जमींदारी समझता हूँ-- ऐसा बैन न ब जमींदारों में है, न साहूकारी में' । दातादीन तोस रुपये के दो सौ रुपये लेना चाहता है । गोबर केवल सत्तर रुपये देने को कहता है । जबकि ब होरी वार्षिक विश्वास में पूर्ण आस्था रखता है, इसीलिए ब्राह्मण, होरी सुद्र के लिए पुज्य है, चाहे वह ब्राह्मण दातादीन कैसा गुंडा हो क्यों न हो । प्रेमचन्द लिखते हैं,-- 'अगर ठाकुर या

१. प्रेमचन्द : 'गोदान' (१९३६ई०), पृ० सं० १४८ ।

वनिये के रूपये होते तो उसे ज्यादा चिन्ता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रूपसे । उसको एक पार्श्व भी दब गई, तो हड़्डी तोड़कर निकलेगी । भावान न करे कि ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे । बंस में कोई बिल्लु-भर पाना देने वाला, घर में दिया जलाने वाला मो नहीं रहता ।

प्रेमचन्द मानते हैं कि, ' धर्म का मुख्य स्तम्भ मयह है । अनिष्ट को शंका को दूर कर दीजिए, फिर तीर्थ यात्रा, पूजा-पाठ, स्नान-ध्यान, रोजा-नमाज, किसी का निशान मो न रहेगा । मसजिदें लाली नजर आयेगी और मन्दिर वीरान ।' वस्तुतः 'रंगभूमि' (१६२५ई०) में प्रेमचन्द बाह्य आडम्बरों से डुल्य है, लेकिन 'कर्मभूमि' (१६३२ई०) में आकर उनके विचार और मो उग्र हो गये हैं । विद्यालय में धर्म के विवाद पर अमरकान्त के विचार वस्तुतः लेखक के हो विचार हैं, ' वह अब ज्ञान्ति में हो देश का उद्धार समझता था -- ऐसी ज्ञान्ति में, जो सर्वव्यापक हो, जो जीवन के मिथ्या आदर्शों का फूटे सिद्धांतों का, परिपाटियों का अन्त कर दे, जो एक नर युग का प्रवर्तक हो, एक नयी सृष्टि सड़ो कर दे, तो मिट्टी के असंख्य देवताओं को तोड़ तोड़कर चकनाचूर कर दे । जो मनुष्य को धन और धर्म के आचार

१. प्रेमचन्द : 'गोदान' (१६३६ई०), पृ० सं० १३५ ।

२. वही : 'रंगभूमि' (१६२५ई०), पृ० सं० १०१ ।

पर टिकने वाले राज्य के पंजे से मुक्त कर दे^१।' यही अमरकांत आगे बलकर धर्म के स्थान पर व्यक्ति को सर्वोपरि शक्ति को प्रतिष्ठा करता है। वह सलोम से कहता है कि, 'मेरा अपना ईमान • यह है कि मजहब आत्मा के लिए बन्धन है। मेरी उकल जिसे कबुल करे, वह मेरा मजहब है। बाकी सब झुटाफात^२।' प्रेमचन्द हठी उपन्यास में मावो संस्कृति का अग्र सूचना देते हैं। गजबो कहता है कि, 'मजहब का दौर तो खत्म हो रहा है बल्कि यों कहो कि खत्म हो गया। -- यह तो दौलत का जमाना है अब कौम में अमीर और गरीब, जायदाद वाले और मरे-भूले, अपनी ले अपनी जमातें बनायेंगे।' अन्ततः प्रेमचन्द धार्मिक युग का पटाक्षोप करते हैं और ऐसा लगता है कि मानवीय संस्कृति के आगामी नाटक को सूचना वह सुत्रधार के रूप में दे रहे हैं। 'प्रसाद जी ने जैसे अपने नाटकों में आवश्यकता से अधिक राष्ट्रीय उत्साह को अभिव्यक्त किया है, उसी प्रकार आवश्यकता से अधिक धार्मिक उत्साह प्रेमचन्द ने अपने उपन्यासों में प्रकट किया है।' वास्तव में प्रेमचन्द का दृष्टिकोण है कि धार्मिक बन्धनों की तुलना में मानवतावाद अधिक महत्वपूर्ण है।

१. प्रेमचन्द : 'कर्मभूमि' (१९३२ई०), पृ०सं० ६५।

२. वही, पृ०सं० १००।

३. वही, पृ०सं० ३२९।

(ग) मन्दिर- प्रवेश

हमारे लोकतंत्रो गणराज्य के संविधान में अस्पृश्यता को सत्त्व कर दिया गया है । अस्पृश्यता अपराध घोषित किया जा चुका है । ऐसे अपराधों के लिए और कड़ा कार्रवाई की सोचो जा रही है । लेकिन फिर भी बीसवीं शती को अंतिम बीधाई में हरिजनों में प्रवेश कर पुजा का अधिकार नहीं है । धर्म मानव जाति का सबसे प्राचीन धातो है और यह हर व्यक्ति के आन्तरिक जीवन को प्रभावित करती है । हम समानाधिकार को बातें करते हैं और यह हमारी ईमानदारी और निष्ठा को कसौटी है । हरिजन को मंदिर में प्रवेश की आज्ञा नहीं । यही नहीं, यदि वह ऐसा करने के अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं तो बर्बर पुजारियों के द्वारा मोत के पाट उतार दिए जाते हैं । अस्पृश्यता कानून सम्मत नहीं लेकिन फिर भी बनी हुई है । जब तक मनुष्य का मन शुद्ध नहीं होता और जब तक ऊँची और नीची जातियों का भेद बना हुआ है, तब तक समाज में आन्ति नहीं हो सकती । सम्पूर्ण आन्ति का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रेमचन्द ने 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) उपन्यास में धार्मिक अत्याचारों का ब भी चित्रण किया है । प्रेमचन्द का विचार है कि धर्म का काम संसार में मेल तथा एकता पैदा करना होना चाहिए, लेकिन समाज की व्यर्थता ने यह मिट्ट कर दिया था कि धर्मों में भी विभिन्नता तथा द्वेष हो सकता है । लाला समरकांत ने कैईमानों से लपेटा रकत्र कर ठाकुरदारे का निर्माण कराया है । समरकांत कहते हैं,-- 'धर्म की मैं हानि-हानि की तराबु पर नहीं तोड़ सकता ।' जब हरिजन लोग मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तो लाला समरकांत

तथा पंडे-पुजारी भक्क उठते हैं, 'निकाल दो समो को मार कर' ^१। 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) उपन्यास में ठाकुर जो के मंदिर में रामायण को कथा का आयोजन है। एक दिन हरिजनों को भी कथा सुनते देखकर अदिवादी दल हंगामा मचाता है। ब्रह्मचारी, समरकान्त से शिकायत करता है कि हरिजन लोग कथा सुनने आते हैं, 'ब्रह्मचारी ने माथा पीट लिया। ये दुष्ट रोज यहां आते थे। रोज सब को बुते थे। इनका हुआ हुआ प्रसाद लोग रोज खाते थे। इससे बढ़कर अर्थ क्या हो सकता है। धर्मात्माओं के क्रोध का बारापार न रहा। कई आदमों को ले-लेकर उन गरोबों पर पिल पड़े। यह हरिजनों के ऊपर धार्मिक अत्याचार हो है कि उन्हें मंदिरों में कथा न सुनने दिया जाये। 'कर्मभूमि' (१९३२ई०) उपन्यास के हरिजन पात्र इसका विरोध करते हैं, पर हरिजनों को नेतृत्व सबर्ण हिन्दू पात्र शान्ति कुमार करते हैं। शान्ति कुमार हरिजनों से कहते हैं 'तुम्हें इतनी भा खबर नहीं कि यहां सेठ महाजनों के भगवान् रहते हैं। जब एक आदमी कहता है,-- 'हम फौजदारी करने नहीं आये हैं, ठाकुर जो के दर्शन करने आये हैं।' समरकान्त ने उस आदमी को धक्का देकर कहा, 'तुम्हारे बाप-दादा भी कभी दर्शन करने आये थे कि तुम्हीं सबसे बोर हो।' शान्ति कुमार समरकान्त से कहते हैं,--

१. प्रेमचन्द : 'कर्मभूमि' (१९३२ई०), पृष्ठ ३०८।

२. वही, पृष्ठ ३०८।

३. वही, पृष्ठ ३१६।

४. वही, पृष्ठ ३१६।

‘टाकुर जो द्रोही में नहीं हूं, द्रोही वह है, जो उनके बख्त भक्तों को उनकी पुजा नहीं करने देते । क्या यह लोग हिन्दू संस्कारों को नहीं मानते ? फिर अपने मन्दिर का द्वार क्यों बन्द कर रखा है ?’ हरिजनों के विरोध करने पर मंदिर का द्वार खुल जाता है । ऐसा लगता है कि शान्ति कुमार के रूप में प्रेमचन्द धर्म के बारे में विचार प्रकट कर रहे हों । इस धार्मिक संघर्ष में अनेक व्यक्तियों को जान भी जाती है । पर प्रेमचन्द मंदिर का द्वार खुलवाकर ही दम लेते हैं । हरिजनों का मंदिर में प्रवेश न करने के विरुद्ध आन्दोलन उचित ही है । चूंकि हरिजनों के ऊपर धार्मिक उत्थापार होता है । अतः इसीलिए प्रेमचन्द ने शान्ति कुमार के भेतुत्व में संघर्ष दिताया है । अतः इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचन्द की सहानुभूति आन्दोलन-कारियों के प्रति है ।

‘मनुष्यानन्द’ (१९३५ई०) उपन्यास में बुढ़ा के ऊपर धार्मिक उत्थापारों का चित्रण हुआ है । ‘मनुष्यानन्द’ (१९३५ई०) उपन्यास में बुढ़ा मृत्यावस्था की स्थिति में बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करना चाहता है, अतः अघोड़ी बाबा के भेतुत्व में भक्तियों का कुहुस विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाता है । मंदिर का पुजारी, मंदिर की पवित्रता को रक्षा के

१. प्रेमचन्द : ‘कर्मभूमि’ (१९३५ई०), पृ० सं० ३२० ।

लिए पडे-पुरोहितों को साथ लेकर हिंसात्मक संघर्ष को तैयारो करता है। पडे कहते हैं,--'वरे, तो आज लार्से भी उठ जायंगे। हम अपने जोते-जो बाबा के मन्दिर को जल न होने देंगे। यह हमारी रोजी की समस्या है। इसी तरह समाज के सभी धुमिये-जुलाहे हमारे तार्थों पर कब्जा कर मनमानी करने लेंगे, तो हमारी तो लुटिया ही डूब जायगी। ऐसे मौके पर अघोड़ी तो अघोड़ी है, परमात्मा भी आवें तो बिना दो-बार डण्डे लगाये हम मानने वाले नहीं।' इस अदिवादी प्रतिगामी दल के लिए सरकारो पुलिस शासन भी सहायता देती है। लेकिन 'उग्र' जो ने अघोड़ी बाबा के अलौकिक चरित्र का सहारा लेकर संघर्ष बचा लेते हैं और हरिजन विश्वनाथ जो के दर्शन भी कर लेते हैं, 'एकाएक सरस्वती फाटक की ओर से लोगों की आश्चर्य में डालता हुआ, अकृतों का जुलूस मन्दिर में घुस गया और दाण्ड भर तक वहां के रदाक और पण्डे ऐसे हतबुद्धि रहे कि उन्हें कुछ कर्तव्याकर्तव्य सूझा ही नहीं। वह होश में आये और संपले तब, जब जुलूस वहां से गायब हो गया।' ^१ 'उग्र' जो पर महात्मा गांधी का प्रभाव मिलता है, इसीलिए भंगियों तथा पण्डों के बीच मंदिर - प्रवेश के प्रश्न पर संघर्ष बच जाता है। यों उस समय की सामाजिक स्थिति को देखते हुए संघर्ष अनिवार्य था। 'उग्र' जो

१. पाण्डेय बेकन लर्मा 'उग्र' : 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०), पृ० सं० १६६।

२. वही, पृ० सं० १६८।

हरिजनों का उत्थान चाहते हैं, इसीलिए मन्दिर में उन्हें घुसने दिया है तथा संघर्ष को भी बचाया है। 'मनुष्यानन्द' (१६३५ई०) उपन्यास हरिजन-समस्या पर रचा गया अद्भुत उपन्यास आज भी ज्यों-का-त्यों ताजा और प्राणकर्मक है। हरिजनों को मन्दिर के अन्दर न घुसने देना तो एक क्रियाचार है जिसे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। वास्तव क्या कारण है कि एक सवर्ण हिन्दू के मन्दिर में जाने से मन्दिर अपवित्र नहीं होता, पर हरिजन के जाने से अपवित्र हो जाता है? इन्हीं धार्मिक क्रियाचारों के कारण सरकार ने भेद-भाव के विरुद्ध कानून बनाये हैं। कौड़ी का विश्वनाथ जी के मन्दिर में जाना उचित है, अनुचित नहीं।

यज्ञोपवीत के 'पाथा रास्ता'

(१६५८ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर धार्मिक क्रियाचार को चिन्तित किया है। हमारे समाज में हरिजनों को चूँकि कूत तथा निम्न समझा जाता है, इसीलिए उनकी मन्दिर में देवी का दर्शन भी नहीं करने दिया जाता है। चूँकि कनकू तथा भाम्बर हमारे हैं, का: पण्डित वर्ग तथा सवर्ण हिन्दू वर्ग हरिजनों के मन्दिर में अन्दर जाने का विरोध करते हैं। शर्मा जी लिखते हैं— 'मन्दिर के द्वार सुझे बाड़े थे और पण्डित संकेतमौचन करना कीड़ा बाँधकर मस्तक पर सिन्दूरी तिलक दिए पूजा के लिए तैयार थे। देवी के सर्वप्रथम दर्शन ठीक चौथरी स्मरिंह को होने थे, क्योंकि उन्हीं ने देवी के लिए सबसे मूल्यवान तीपल(वस्त्र) बनवाई थीं, परन्तु बाबू ज्यों ही वह अपनी पूजा का सामान लेकर बागे बढ़े, वहीं ही

बात-पास के देशातों, छोटी जातियों का चारों ओर जमाव
दिसठाई दिया ।

कनकू भीड़ में जागे बढ़कर बोला,-- 'बाज
देवा के दरसन सबसे पहले उस्ताद फाम्मन की माँ करेगी । जस्ती
लाठ की है ऊ । तमाम भीड़ में उससे बड़ा कोई और होय तो
ऊ माठा संठा लेय ।'

भीड़ घोंघा पीछे हटी । फाम्मन की
माँ से बूढ़ा और कोई व्यक्ति जागे नहीं आया । फाम्मन की
माँ जागे बढ़ गई । उसके हाथों में फूलों की माठा थी । एक
छोटा-सी छतन, कमाज और एक पीछे गौटे की बौड़नी थी ।

यह देखकर स्मसिंह और परीगा जी
की तयारी चढ़ गई । पण्डित संकटमोचन की आँखें भी लाल हो
गई । उनका नेहरा तमतमाने लगा ।

पण्डित संकटमोचन जागे बढ़कर बोले,--
ये नीलम जाति के लोग बाज देवा के मन्दिर में कैसे जाये ? मैं
बरबाबा बन्द करता हूँ मन्दिर का । सबरदार जी किसी ने भी
मन्दिर में प्रवेश किया ।

लेखक का हरिजनों के ऊपर धार्मिक
अत्याचार के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण है । वह हरिजनों के
मन्दिर में प्रवेश कराने में संकट होता है । लेखक विधासागर के
रूप में मानों अपनी बात कह रहा हो, 'पण्डित जी शीश कहा है
आपकी बैठ जाने की ठानी है क्या ? मालूम नहीं है आपको कि

---

१. कलकत्ता : 'बीपा रास्ता' (१९५८ई०), पृ० सं० ८८ ।

बाप किसी को नीच जाति कहना अपराध है। जैसे रक्त और मांस के बने बाप हैं, वैसे ही तब यह भी है। बापमें क्या विशेषता है जो उनमें नहीं है ? विधासागर के पुत्रत्न से ही बमालपुर के देवी का मंदिर मनुष्य मात्र के लिए खुल जाता है तथा बास-पास के देशांतों में यह महान क्रांति के समान है।

हरिजनों को मंदिर में न घुसने देना तो सामाजिक अपराध है। भारत की स्वाधीनता के बाद जम्हूरियत विरोधी कानून जा गये हैं। 'कर्मूमि' (१९३२ई०) में तथा 'मनुष्यानन्द' (१९३५ई०) उपन्यासों में हरिजन वर्ग संगठित होकर संघर्ष करते हैं तथा विजय प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार 'बीथा रास्ता' (१९५८ई०) कि में विधासागर के नेतृत्व में हरिजन वर्ग मंदिर-प्रवेश के लिए सबणों से मोर्चा लेता है। प्रस्तुत उपन्यास में हरिजनों की संगठित शक्ति के कारण पुरोहित तथा सबण हिन्दुओं को डराना पड़ता है तथा हरिजनों की विजय होती है। 'कर्मूमि' (१९३२ई०) उपन्यास में तो संघर्ष में कई व्यक्ति मारे जाते हैं, पर श्री जी ने इस उपन्यास में सबणों तथा हरिजनों के बीच संघर्ष को क्या लिया है। शायद श्री जी पर गांधीवाद का प्रभाव है, इसीलिए संघर्ष को उन्होंने टाल दिया है। 'बीथा-रास्ता' (१९५८ई०) उपन्यास में हरिजनों की मन्दिर-प्रवेश पर रुढ़िवादी दल हमला मचाता है। धर्माल्माओं के लिए इससे बढ़कर

१. कालच शर्मा : 'बीथा रास्ता' (१९५८ई०), पृ० सं० ८६।

अर्थ क्या हो सकता है कि हरिजन वर्ग मंदिर में तकरी बाकर हुए तथा प्रसाद की प्राप्ति करें। इस उपन्यास में भी पुरोहित संकटमोचन कृपे प्रकट करता है, पर वह हरिजनों को मारता नहीं है। कनक कड़क कर कहता है,—“जो संकटमोचन पण्डित ! जरा जुबान संभाल है नील और देवी के दरबारे से दूर हट जा। देवी सारे गाम की है। ठेकेदार नायं है देवी का।” इस बर्बरता का मानो स्वयं समा जा बाइस मरेशब्दों में विषाखागर के माध्यम से नये युग के विद्रोही स्वर में धनी, पड़े-पुरोहित वर्ग को चेतावना देते हैं, “गांव के पुराने और सम्य व्यक्तियों से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे समय की बदलता हुई दवा को पहचाने और उसी के साथ अपने को बहरी हुए जाने बड़ी चले।”

‘प्रतिक्रिया’ (१९६१ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर धार्मिक अ-याचार का भी चित्रण मिलता है। केशव तथा माधव, मुरलीधर आदि हरिजन लोग मंदिर में हरिजनों की समा करना चाहते हैं, पर अयराम जैसे सवर्ण हिन्दू लोग उन्हें समा नहीं करने देते हैं। सवर्ण हिन्दू लोग किस प्रकार हरिजनों का धार्मिक शोषण करते हैं ? इसका चित्रण ‘प्रतिक्रिया’ (१९६१ई०) उपन्यास में मिलता है। ठेकेदार लिखता है,—“मैंने अखंड विद्यार्थी की अहास्ता के पहले इस मन्दिर में केवल धार्मिक नेताओं, साधुओं और महात्माओं के माधवण

१. कादंबरी समा : ‘बीधा रास्ता’ (१९५८ई०), पृ० सं० ८८।

२. वही, पृ० सं० ८९।

कीर्तिन बादि होते थे । युग की आवश्यकता के अनुसार वह हिन्दुओं का मोर्चा बन गया था । यहाँ तक तो ठीक था, पर मन्दिर में केवल ऋत्यों की सभा और सौ भी स्पष्ट रूप से सवर्ण हिन्दुओं का विरोध करने के लिए, इससे लोगों में बड़ी उत्तेजना फैली, यहाँ तक कि चम्पति जो इन दिनों ऋत्यों के पक्ष का बहुत ज्वरित प्रतिपादक बन गया था, वह भी झुझा हो गया ।^१ चम्पति हरिजनों के मन्दिर-प्रवेश को नहीं चाहता है । चम्पति, माधव तथा मुरलीधर हरिजन से कहता है,—‘तुम जो इस प्रकार मन्दिर के अन्दर केवल ऋत्यों की सभा करने चाहते हो, यह उचित नहीं है । इसका बड़ा विरोध हो रहा है । माधव मानो इसके लिए तैयार था । बौठा-- पछले तो मन्दिर केवल सवर्ण हिन्दुओं की सम्पत्ति हुआ करते थे, पर अब तो यह मन्दिर सब के लिए खुल गया है । फिर यह प्रतिबन्ध क्यों ?

चम्पति नाराज होता हुआ बौठा --
प्रतिबन्ध नहीं है, पर जिस व्यक्ति को अधिकार मिलता है, वह स्वयं अपने ऊपर प्रतिबन्ध लाता है । अधिकार के दुरुपयोग से मनुष्य अधिकार से वंचित हो जाता है ।

माधव ने अपने साथी मुरलीधर को बाँह मारते हुए व्यंग्य के साथ कहा— इसके माने यह हुए कि आप हम

---

१. मन्मथनाथमुख्त : ‘प्रतिक्रिया’ (१९६१ई०), पृ० सं० २८ ।

लोगों को अधिकार से वंचित करने जाए हैं। जयराम शर्मा
हरिजनों को मंदिर में घुसने से रोकना चाहते हैं। वह
१ हरिजनों के विरुद्ध लड़ाई हसोमाउ करना चाहता है, इस
पर माधव कहता है, -- 'मुरली भाई यह समझते हैं कि लड़ाई
में हम जीत जाएंगे, पर मेरा तो यह कहना है कि हम यदि हार
भी जाएं और हमारे दो-चार जवान शहीद भी रह जाएं, तो कम
से कम सारा डोंग सुल तो जाएगा। हम लोगों का यह पता तो
आज गया कि सवर्ण हिन्दू हम क्यूँ की शक्ति देखकर हमारे
हाथ में मन्दिर का मुस मरा हुआ मरा बड़हा धमाकर पहले का
शोषण पूर्वक जारी रखना चाहते हैं। धर्म और मन्दिर
सबको कलई सुल जाएगा।' माधव आगे इसी पृष्ठ पर कहता है,
-- 'मैं यही तो काने क्यूँ माइयों से उस समा में पूछना चाहता
हूँ कि जिन हिन्दुओं ने तुम्हें हजारों बरस से पशुओं की तरह
रखा, जिन्होंने मनुष्य होते हुए भी तुम्हें मनुष्य का अधिकार
नहीं दिया, जिन्होंने तुम्हें खिन्ना और संस्कृति से वंचित
रखा और तुम्हारे अम पर जो हजारों वर्ष तक गुलबरो उड़ाते रहे,
आज तुम्हें कहकर मन्दिर को हड्डी मुँह में धमा देने पर क्या तुम
उनके द्वारा शोषित होते रहना और हिन्दू कहलाना पसन्द करोगे ?'

१. मन्मथनाथ गुप्त : 'प्रतिक्रिया' (१९६२ई०), पृ० सं० ३८ ।

२. वही, पृ० सं० ४० ।

३. वही, पृ० सं० ४० ।

भारतीय समाज में सवर्णों द्वारा जो धार्मिक क्रियाचार हरिजनों पर किया जाता है, उससे माधव हरिजन बहुत दुःख है। हरिजनों के मन्दिर प्रवेश पर वह कहता है--'मन्दिर-प्रवेश से भी तो बाप लीगों को ही फायदा है। बहुत कमनी गाढ़ी कमाई के जो दी-भार पैसे मन्दिर के देवता को चढ़ाएगा, उससे गुलबर्गे कौन उड़ाएगा? उससे कौन वैश्या-गमन करेगा? किसी घर में उससे धा के दीये जलें? ब्रह्मों को मन्दिर - प्रवेश का अधिकार देकर इस प्रकार सवर्ण हिन्दू उनसे कुछ ले ही रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। बाप उन्हें जो अधिकार दे रहे हैं, वह शोषित बने रहने, बलि शोषण के नये क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार-मान है'। 'सवर्ण लीग बाहिरकार हरिजनों को हनुमान-मन्दिर में घुसने नहीं देते। फलस्वस्म संबंध होता है तथा कुछ लीग पायल होते हैं।

लेखक ने 'प्रतिक्रिया' (१९६१ई०) उपन्यास में हरिजनों के ऊपर होने वाले धार्मिक क्रियाचारों का सुझाव चित्रण किया है। मन्मथनाथ गुप्त ब्रूकि गांधीवादी हैं, स्त्रीलिए उन्होंने मरसक संबंधों को टालने की कोशिश की है। लेखक हरिजनों के साथ सवर्णों के संबंधों को कभी चिन्तित करता वरना उमाशंकर जो कि सवर्ण है, के देते चमूयति के साथ सवर्णों के संबंधों को चिन्तित करता है। लेखक का हरिजनों के क्रियाचार के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण है तभी तो वह चमूयति जैसे सवर्ण हिन्दू द्वारा सवर्णों के क्रियाचार का विरोध करता है। इससे यह भी स्पष्ट

---

१. मन्मथनाथ गुप्त : 'प्रतिक्रिया' (१९६१ई०), पृ० सं० ४२।

हो जाता है कि मन्मथनाथ गुप्त का 'प्रतिक्रिया' (१९६१ई०) उपन्यास में हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण उनके उत्थान की ओर हो अधिक रहा है। लेखक ने प्रेमचन्द के 'छ कर्मभूमि' (१९३२ई०) उपन्यास की भांति उपन्यास में अत्याचार के प्रति सवर्ण तथा हिन्दू दोनों को साथ-साथ करते हुए दिखाया है। यदि गुप्त जी का हरिजनों के प्रति दृष्टिकोण अत्याचारपूर्ण होता तो वे कदापि कम्युनिस्ट के द्वारा हरिजनों की समस्याओं का समर्थन न करते।

'प्रतिक्रिया' (१९६१ई०) उपन्यास में धार्मिक अत्याचार के प्रति हरिजन पात्रों में पर्याप्त केला का विकास मिलता है। हरिजनों का मंदिर में घुसना तो कोई अपराध नहीं है। बाहिरकार वे भी तो आदमी हैं, वे भी तो हिन्दू हैं, देवी देवता को मानते हैं तथा उन्हें पूजते हैं। अगर सवर्ण हिन्दू वर्ग उनको मन्दिर में घुसने दे तो वे बेचारे कैसे अपने धार्मिक कार्य को सम्पन्न करें। अगर केशव, माधव, मुरलोधर के नेतृत्व में हरिजन वर्ग इन धार्मिक अत्याचारों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाता है तो इसका विरोध नहीं करना समर्थन किया जाना चाहिए। माधव तो कम्युनिस्ट से यहां तक कहता है, 'हम जानते हैं कि पुरानी पोढ़ी के बहुत माई हमारी बात नहीं मानेंगे, इसका कारण यह नहीं है कि उनके मन पर सत्य का रीज हाया हुआ है, बल्कि इसका कारण यह है कि सैकड़ों बच्चों से आपने और जयराम शर्मा ऐसे लोगों ने उनको आत्मा की हत्या अपवस्य और कुंठित कर रखा है, उनकी आंखों में इस प्रकार से पट्टियां बांध रखी हैं कि सत्य के आलोक का यहां

प्रवेश हो हा नहीं सकता । वे तो घटनाओं और चीजों को उसी दृष्टि से देखते हैं जिस दृष्टि से आप उन्हें दिखाते हैं ।^१ इससे यह स्पष्ट है कि माधव जैसे पात्र से इतनी सामाजिक चेतना का विकास है कि वह अपने ही पीढ़ी के वर्ग को आलोचना करता है । हरिजन ऊपर तो तरह-तरह के अत्याचार तो गदा से होते रहे हैं । हरिजन वर्ग जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में आया तब से वे अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध करने लगे । इस विषय पर जरा गांधी जी के विचार मो जानना चाहिए 'मन्दिर में जो मूर्ति है वह भगवान नहीं है, पर बुंकि भगवान हर परमाणु में निवास करते हैं, इसलिए मूर्ति में भी भगवान का निवास है । जब बाकायता मूर्ति की प्रतिष्ठा को जातो है तो उस मूर्ति के सम्बन्ध में समझा जाता है कि उसे पवित्रता प्राप्त हो गई।' इस वाक्य के एक शब्द से नास्तिकता फांक रहा है । जब कुशावृत नहीं मानो वह और मूर्ति-पूजा का आधार उड़ा दिया तो फिर हिन्दु धर्म क्या साब रहा । गांधी जी आगे कहते हैं,--' में रेमा कहना धर्म का उपहास समझता हूं कि भगवान किसी ऐसे मन्दिर में निवास करते हैं, जिसमें से उसके भक्तों का एक विशेषावर्ग बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता है और इसलिए रामदेव जी ने यह ठोक

०. अनुसूचित जातों के

१. मन्मथनाथ मुस्त : 'प्रतिधिया' (१९६१ई०), पृ० ४१ ।

हा कहा है कि यह मंदिर आज से एक मंज्वा मन्दिर होगा, क्योंकि आज से यह हरिजनों के लिए खोल दिया गया^१। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गांधी जो हरिजनों के मंदिर प्रवेश करने के विरुद्ध नहीं थे। गांधी जो अस्पृश्यता के बारे में कहते हैं,-- 'यह कोई धर्मोक्ति नहीं है। यह शैतान का कृति है। शैतान ने मदेव शास्त्रों के प्रमाण दिये हैं, परन्तु शास्त्र भी तर्क तथा सत्य का उपेक्षा नहीं कर सकते। उनका उद्देश्य यह है कि वे तर्क को पवित्र करें तथा सत्य का प्रकाश फैलायें^२।' मदनमोहन मालवीय का धार्मिक अत्याचार के प्रति निम्न दृष्टिकोण है,-- 'शास्त्रों के अनुसार देवता के निकट जाने का योग्यता यह है कि मनुष्य के हृदय में भक्ति हो। पद, वर्ण या विद्वता से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। ईश्वर किसी अपने भक्त को अपने निकट जाने से कदापि नहीं रोकेंगा तथा मंदिरों के अधिकारियों को यह उक्ति नहीं है कि वे देवता के पास किसी को जाने से न रोकें। किसी धर्म शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी हा निम्न प्रेमा का वह क्यों न हो ? देव-दर्शन से वंचित रखा जाय।' इससे स्पष्ट हो जाता है कि हरिजनों के ऊपर किसी प्रकार का धार्मिक अत्याचारों को न तो करना चाहिए न करने देना चाहिए। अतः गांधी हो साथ स्वतः यह भी स्पष्ट हो

१. तैत्तिरीय , बिल्क ३, पृ० सं० २६८ ।

२. 'सरस्वती', जनवरी ३०, पृ० सं० १०३ ।

३. वही , पृ० सं० १०६ ।

जाता है कि केशव तथा माधव को गवर्णर लोग मन्दिर में समा नहीं करने देना चाहते, यह नितान्त तथा असंगत बात है । केशव तथा माधव के नेतृत्व में हरिजनों का धार्मिक अत्याचारों के विरुद्ध संग्राम करना इस बात का परिचायक है कि हरिजनों में अब इन अत्याचारों के प्रति विद्रोह प्रकट करने के लिए संघर्ष रकता जा गई है । 'प्रतिक्रिया' (१९६६ ई०) उपन्यास में किस तरह हरिजन लोग अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का विरोध करते हैं, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हरिजन वर्ग कुछ समय बाद अपने दासता से मुक्त हो जायगा । गांधी जी का तो यहां तक विचार था कि 'जब तक कोई मन्दिर आबांझल ब्राह्मण तक सबके लिए खुल न जाए, तब तक उस मन्दिर का बायकाट करना चाहिए' ^१। यह तो स्पष्ट है ही कि 'जो लोग हुजूमत डर करने में विश्वास करते हैं, उन्हें ऐसे मंदिरों में न जाना चाहिए, जो हरिजनों के लिए नहीं खुले हैं ।'

चतुर्सेन शास्त्री के 'शुभदा' (१९६६ ई०) उपन्यास में हरिजन पात्र रासमणि (केवट) के ऊपर अत्याचार का चित्रण मिलता है । रानी रासमणि काशी जाकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना चाहता है, पर चूंकि वे हरिजन हैं, इसीलिए ब्राह्मण वर्ग उन्हें दर्शन करने नहीं देता है । बंगाल में ब्राह्मणों का श्रेष्ठत्व और जाति-पांति का अहंकार बहुत था, उसी का प्रभाव रानी रासमणि पर भी पड़ता है, 'रानी की बड़ी अपेक्षा थी कि वह काशी जाकर श्री विश्वनाथ

---

१. मन्मथनाथ गुप्त : 'संगम' (१९६६ ई०), पृष्ठ २२३ ।

का दर्शन करे । इसके लिए उन्होंने बहुत भारी रकम रख दी थी । परन्तु उस समय बंगाल का कोई निष्ठावान ब्राह्मण उनके साथ जाकर उन्हें विश्वनाथ जी के दर्शन कराने की राजी नहीं हुआ ।^१

रानी को विश्वनाथ जी का दर्शन न करने देना तो सामाजिक, धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता है । लेलक ने रानी में माहस का भाव निक्षिप्त किया है । ७ रानी अपने ऊपर होने वाले इस इत्याचार का बदला एक अलग मन्दिर स्थापित करके देता है । पर जूँकि वे जाति की केवट थीं, इसलि प्रतिष्ठा के लिए कोई ब्राह्मण नहीं मिला । मन्दिर स्थापित करने पर भी उनका (रानी का) शुद्धत्व कम नहीं होता । लेलक लिखता है,--^२ 'कैसी अद्भुत बात थी कि इस धर्मभारु बरिब्रता रानी का शुद्धत्व तनिक भी कम न होता था । वे शुद्धा थीं, अद्भुत थीं । उनके प्रतिष्ठित देवता भी ब्राह्मणों के लिए अप्रशुय थे । इन दिनों बंगाल में हुत-रात और जातपात का ऐसा ही असाध्यरोग कहरवा था ।^३ लेलक हरिजनों के सम्बन्ध में ब्राह्मण के मुख से कहलवा देता है कि ब्राह्मण अधम है तथा रानी पवित्र है । ब्राह्मण कहता है,--^४ 'जो आत्मा भी अन्तर बास करतो है, वही आपके अन्तर में मा है । अन्तर दतना हा है कि आप बर्मात्मा तथा पवित्र हैं और मैं अधम हूँ ।^५ ब्राह्मण के अप में

१. कसुरसेन शास्त्री : 'शुभवा' (१९६२ई०), पृ० सं० १९७ ।

२. वही, पृ० सं० १९८ ।

३. वही, पृ० सं० २०२ ।

अगता है कि लेखक अपने विचारों को प्रकट कर रहा हो, ब्राह्मण तो सदा सत्य बोलता है । मैंने भी सत्य कहा है । मैंने आपके सम्बन्ध में सब बातें सुनीं । ब्राह्मणों ने आपका किताब तिरस्कार किया यह भी सुना । जाति-अभिमान में ये मुद्द उन्को और बुरे और धर्माधर्म का विचार भी हो बने हैं । फिरांग लोग इनके गिर पर पैर रखकर जो शास्त्र कला रहे हैं, वह इन ब्राह्मणों की बाल नहीं कहती । उन्हें भाई बाप बनाते इनको लज्जा नहीं आता । जिन दिन वैष्टिक ब्राह्मण नन्दकुमार की कलकला में फाँसा दो गई, तब ये ब्राह्मण और इनके शास्त्र कहां बले गए थे । इन्होंने आप देकर अंग्रेजों को क्यों नहीं भस्म कर दिया ? ये ठोंगी पाण्डो, मुर्ख धमण्डो ब्राह्मण एक धर्मात्मा रानो का ही नहीं, देवता का भी तिरस्कार करने में नहीं शर्माए । आप जाति से शुद्ध हैं, इसलिए आप द्वारा प्रतिष्ठित देवता का पूजन-नमन भी ये करेंगे ? मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब ब्राह्मणों को गोला से उड़ा दूँ और हिन्दु धर्म को इनका वासता से मुक्त कर दूँ । मैं भी कहता हूँ कि ब्राह्मणों को कोई हक नहीं है कि वे किसी को मन्दिर में न जाने दें । जो व्यक्ति अपने हृदय के अन्दर कुटिल विचारों को धारण करता है, वह ब्राह्मण होते हुए भी शुद्ध के समान है । जिसने

व शपन। इन्द्रियों को वश में करके वामना में मुक्ति पा ले हो
और जो सब बन्धनों में मुक्त, वातराग शांत महात्मा हो, वही
ब्राह्मण है। दक्षिणा के लोभ में निम्नवर्ण होने वाले पेट ब्राह्मण
थोड़े ही हैं, ब्राह्मण के रूप में बेल हैं। ऐसे ब्राह्मणों को रानों के
मन्दिर का बहिष्कार करने का अधिकार भी नहीं है।

(घ) मध्यकाल के निम्नवर्ण के द्वारा तथाकथित ब्राह्मण वर्ग की आलोचना

हमारा मत है

हमारा मत है कि मनुष्य जन्मतः शुद्ध रहता है।

वह संस्कार से हो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बनता है। यदि वह
वेदाध्यायी है तो ही उसे विप्र कहना चाहिए और ब्राह्मण तो
उसे ही माना जा सकता है, जिसने आत्मा के स्वरूप या ब्रह्म की
पहचान लिया है अर्थात् गुण तथा कर्म के आधार पर ही कोई व्यक्ति
बन सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारा वर्ण-व्यवस्था
कर्मनिवारिणी थी। जन्म के आधार पर अस्पृश्यता यहाँ नाम की
भी न थी। गुणों के आधार पर ही समाज का संचालन होता था।
ज्ञानवान व शुद्ध ब्राह्मण से श्रेष्ठ और विगताचार ब्राह्मण शुद्ध से ही न
सम्भूत जाता था। अस्पृश्यता को दुहाई देकर ऊँच नाँव का समर्थन
करना किताब गलत है ?

प्राचीन समय में कवि-मुनि वरुणों की ब्राह्मण
की संज्ञा दी जाती थी, जो कि ठीक भी था। आगे चलकर ब्राह्मण
वर्ग में अनेक दुर्गुणता व्याप्त हो गई। कर्मों पर महत्व न देकर जन्म
को महत्व दिया गया। अतः ब्राह्मण वर्ग की आलोचनाएँ की जाने

लगा। एक ओर जब वेदों के कर्मकाण्ड का बोलबाला था तो दूसरी ओर प्राच्य लोग भा रहे जो वेदों को तिल बराबर जो परवाह नहीं करते हैं। वह अपना सहज स्वतन्त्र जीवन बिताते थे, अतः प्रागैतिहासिक काल से ही भारतीय संस्कृति के दो स्थूल विभाजन हो गये थे-- वेदनिहित तथा वेद बाह्य। आगे चलकर जैन तथा बौद्ध धर्म में वेद विरोधांतर जोर पकड़ने लगा। हरिजन वर्गों ने भी ब्राह्मणों के कर्मकाण्डों का खण्डन किया है। मध्यकाल में तो श्रीक हरिजन संत हुए जैसे कबीर (१३६६-१५२८ ई०), नामदेव (१५वीं शताब्दी का दूसरा भाग) नामा स्वामी (१६०० ई० के लगभग), रैदास (१५ वीं शताब्दी के अन्त से लेकर १६ वीं शता के मध्य तक), कुबवा जी (१६०० ई० के आस पास) आदि। इन्हीं जैसे अन्य सैकड़ों हरिजन संतों और भक्तों ने जो बृहत् भारत का उपकार किया है, वह जनवश और वाक् के अंगीचर हैं। इनमें कबीरदास जो हो वेम हरिजन संत हैं, जिन्होंने अपने पदों में ब्राह्मणों के कर्मकाण्डों का खण्डन-मण्डन किया है।

कबीर का समय १३६६-१५२८ ई० तक माना जाता है। संत साहित्य के प्रवर्तक को यहाँ कहे जाते हैं। कबीर के ऊपर नाथ और सिद्धवेन की विचारधारा का पूर्ण प्रभाव मिलता है। कबीर जाति के जुलाहे थे जैसे 'जल जलहों दूरि मिलिआ त्यों दूरि मिला बुलाहा।'

१. पारसनाथ तिवारी (सम्पा०) : 'कबीर वाणी सुधा' (१६७२ ई०)

पृष्ठ० २४, पद संख्या ६५।

अर्थात् जैसे जल टूलक कर जल में मिल जाता है, वैसे
हो जुलाहा (कबोर) भी टूलक कर (अपने मूल वंश-राम में) मिल गया।
कहते हैं कि, :--

‘वेद क्लेश शफ़तरा भाई दिल का फिकल न जाइ ।

टुक दम करारो जउ करहु हाजिर हजूर सुदाइ ।’

अर्थात् ये भाई, वेद और कुरान फूटे कलंक हैं, इनसे
हृदय को चिन्ता दूर नहीं होगा। यदि धोड़ी हिम्मत बांधो तो सुदा
तुम्हारे समक्ष हो कर्तमान मिलेगा।

पंडितों की आलोचना करते हुए कहते हैं, --

‘जो तुम्ह पंडित और विधि जानों अंति तऊ मरनां ।

राज पाट बल इत्र सिंहासन बहु सुंदरि रमनां ।’

अर्थात् ये पंडित, यदि तुम शास्त्र वेद (अथवा
प्रविष्य) और विद्या व व्याकरण जानते हो, तंत्र-मंत्र और सब
वीर्यधियां जानते हो, तब भी अन्त में तुम्हें मरना है।

कबोर ने आगे कहा है--

‘वेद पढ़ता बांझ मारा ।’

१. डा० पारसनाथ तिवारी : ‘कबोर वाणी सुधा’ (१९७२),

पृ० सं० ७७, पद सं० २३

२. वही, पृ० सं० ६, पद सं० २८ ।

३. वही, पृ० सं० १४, पद सं० ४२ ।

आदि (माया को सम्बोधित करते हुए) तुने
वेद पढ़ते ब्राह्मण को मारा ।

सामाजिक शोषण, अनाचार और अन्याय के
विरुद्ध संघर्ष में आज भी कबीर का काव्य एक तोखा बख्तर है ।
कबीर से हम अदिगस्त सामन्तो दुराचार और अन्यायी सामाजिक
व्यवस्था के विरुद्ध छटकर लड़ना सीखते हैं और यह भी सीखते हैं
कि विद्रोही कवि किस प्रकार अन्त तक शोषण के दुर्ग के सामने
अपना माथा ऊँचा रखता है ।

नामदेव का कविताओं में हमें पंडित का के
अपर आलोचना नहीं प्राप्त होता । नामदेव जाति के होपी थे
तथा इनका समय १५ वीं शताब्दी का दूसरा अर्ध भाग माना गया है ।

नामा स्वामी (१६००ई० के लगभग वर्तमान) जाति
के होम थे । मगध का भक्ति में जात-पाति का कोई फगड़ा
नहीं है । कम से कम 'भक्तमाल' (१५८५ई०) में जात-पाति का
विषेही विषमता नहीं मिलती है । मंगलाचरण से ही यह बात
स्पष्ट हो जाती है ।

रेवास जो जाति के बमार थे तथा इनका समय
(१५ वीं शताब्दी के अन्त से १६ वीं शताब्दी के मध्य तक) माना जाता है।
नामा स्वामी ने रेवास के लिए लिखा है—

१. प्रकाशचन्द्र गुप्त : 'हिन्दी साहित्य की जनवादी परम्परा'
डा० रामजीलाल सहायक द्वारा कबीर-दर्शन, पृ० ४३ पर उद्धृत ।

‘वर्णनाम अभिमान तजि, पद-रज बन्दहिं जागु का ।
मन्देह-ग्रन्थि खण्ड निपुन, बाना विमल रैदास का ।’^१

-- नामा स्वामी

रैदास का वेद पुरान के लिए कहते हैं,--

‘कर्म अकर्म विचारिय, गंका सुन वेद-पुरान ।
संसा रुव हिरदे बसे, कौन हरे अभिमान ।।’^२

इसके अतिरिक्त पंडितों के ऊपर खण्डन-
मण्डन उनका कविताओं में नहीं प्राप्त होता ।

हुआ कुम्हार का पता ‘भक्तमाल’ (१५८५ई०) से
पता चलता है । उनको बाणियां अब प्राप्य नहीं हैं ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल में संतों व
भक्तों का आविर्भाव हुआ। पर अब उनमें कबार ने ही पंडितों
के कर्म काण्डों को जालोचना की है । मध्यकाल में अन्य हरिजन संतों
के द्वारा ब्राह्मण वर्ग का जालोचना नहीं प्राप्त होता है । इसका
कारण यह है कि अनेक संतों व भक्तों को बाणियां अब
विलुप्त प्रायः हैं । आवश्यकता है कि इनको बाणियों का पता
लगाया जाय तभी इस दिशा में कार्य जागे हो सकता है, अन्यथा नहीं ।

-०-

१. किशोरीदास बाजपेयी : ‘वर्ण-व्यवस्था और अहुत’, पृ० सं० ३४ ।

२. वही, पृ० सं० ३८ ।

अष्टम अध्याय

-0-

उपसंहार
~~अवसान~~

- (क) निष्कर्ष ।
- (ख) स्वतन्त्र भारत का संविधान ।
- (ग) वर्तमान सरकार के द्वारा प्रोत्साहन ।

अष्टम अध्याय

-0-

उपसंहार

(क) निष्कर्ष

वर्णाश्रम व्यवस्था प्राचीनकाल से ही हिन्दु समाज की विशेषता और आधार रही है। इस व्यवस्था के अनुसार समाज को चार वर्णों-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया है। वर्ण-व्यवस्था इतनी प्राचीन है, जितनी कि ऋग्वेद। वर्ण-व्यवस्था को उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्राचीनतम व्याख्या ऋग्वेद के दशम मण्डल के पुरुष सूक्त में मिलती है। जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट्-पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। यह व्याख्या स्पष्टतः शाब्दिक न होकर आलंकारिक है। इसमें समाज की विराट् पुरुष के रूप में कल्पना की गई है, जिसके चारों वर्ण अंग हैं। इस व्याख्या से एक ओर तो चारों वर्णों की स्थिति का पता चलता है तो दूसरी ओर प्रत्येक वर्ण के कर्तव्यों के विषय में भी सूक्त मिलती है।

समाज का वास्तविक ब्राह्मण वर्ण ही होता है। समाज इन्हीं के द्वारा चोखता है, इन्हीं के द्वारा बोलता है और

इन्हां के नेतृत्व में सम्मार्ग पर चलता है । जात्रिय समाज पुरुष का भुजाये थे । जिस प्रकार भुजाये शरीर को रक्षा करता हैं, उसी प्रकार उनका कर्तव्य बाह्य तथा आन्तरिक शत्रुओं से समाज की रक्षा करना था । जिस प्रकार शरीर को भार जंघां वहन करती हैं, उसी प्रकार समाज पुरुष का भार तीसरा वर्ग वैश्य धारण करता था । समाज की आर्थिक अवस्था और व्यवस्था का दायित्व इसी वर्ग पर था । वैश्य का कर्तव्य था कि वह कृषि, पशु-पालन और व्यापार की ओर ध्यान दें और सुद पर धन दें । ये तीनों वर्ग द्विज कहे जाते थे । इनको उपनयन कराकर वेद आदि के अध्ययन तथा यज्ञों के करने का अधिकार था । इस प्रकार ये तीनों वर्ग आर्य संस्कृति के प्रहरी थे । इनके विपरीत चौथा वर्ग शूद्र-- इन तीनों वर्गों की सेवा करने के लिए था । उसकी समाज-पुरुष के पैरों से उत्पत्ति की कल्पना की गई । इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार शरीर में पैर है, उसी प्रकार समाज में शूद्र हैं । हिन्दुओं को चार वर्गों में विभाजित करके ऐसा परिस्थितियां उत्पन्न करने चेष्टा की गई, जिनको सहायता से प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का पालन करते हुए चरम लक्ष्य की ओर बढ़ सके ।

वर्तमान समय में समूचे देश में सहस्रों जातियां और उपजातियां मिलती हैं, जिनको गणना हरिजन वर्ग के अन्तर्गत की जाती है । हरिजन वर्ग की कुछ जातियों के नाम को देखने से स्पष्ट पता चलता है कि कई जातियों ने एक ही वर्ग से निकल कर अलग-अलग नाम धारण कर लिए तथा उस नाम से एक जाति की स्थापना हुई ।

हम कह सकते हैं कि जटिया, जाटव, बहरेवार, जैलवार, कुरील, उरेदार, रविदानी आदि नाम बमार वर्ग के नाम से बचने के लिए हो रहे गये हैं। किस आधार पर कौन सी जाति हरिजन मानो जाये ? इसके लिए एक कसौटी तैयार की गई तथा यह तय किया गया कि जिन वर्गों का दशा मिलता-जुलता हो उन्हें परिगणित जाति माना जाये। निम्नलिखित प्रश्नों के रूप में कसौटी तैयार की गई--

- (१) क्या वह वर्ग ब्राह्मणों के द्वारा कुद माना जाता है ?
- (२) क्या नाई, दर्जी, सन्ने, बावर्ची, कहार आदि उस वर्ग के लोगों की सेवा कर देते हैं ?
- (३) क्या निम्न कहे जाने वाले लोग उच्च कहे जाने वाले लोगों से मिल पाते हैं ?
- (४) क्या उन वर्गों के हाथ का पानी दूसरे उच्च वर्गों के द्वारा पी लिया जाता है ?
- (५) क्या उस वर्ग के लोग नार्वजनिक स्थानों, कुओं, सड़कों, किश्तियों तथा स्कूलों में जा पाते हैं ?
- (६) क्या इस वर्ग के लोग मंदिर तथा पुजाघरों में जा पाते हैं ?
- (७) क्या एक ही योग्यता का व्यक्ति एक सा सम्मान पाता है ?
- (८) क्या निम्न कहा जाने वाला वर्ग स्वयं निम्न बन गया है या बनाया गया है ?
- (९) क्या उनका पैदा घृणित है या समाज के द्वारा घृणित बना दिया गया है ?

इस कसौटी के अनुसार जातियों को जो सुबो
तेधार का गढ़ तथा उन्हें हा निम्न, बहुत्, अन्त्यज पतित, दलित,
परिगणित और हरिजन जाति आदि नामों से पुकारा गया ।

महात्मा गांधी ने अन्त्यजों के कहने पर
बहुतों को 'हरिजन' नाम दिया । 'हरिजन' शब्द का प्रयोग
उन्होंने ६-८-१९३१ ई० को 'नवजावन' (साप्ताहिक पत्रिका) में
किया है । गांधी जी के अनुसार 'हरिजन' शब्द का अर्थ 'हरिजन'
अर्थात् जो हरि का भक्त हो, है । गांधी जी ने कहा, जिस प्रकार
'कालोपरज' शब्द मिटकर 'रानीपरज' हो गया, उसी प्रकार हरिजन
भी नाम व गुण से हरिजन बने ।

संस्कृत साहित्य में 'हरिजन' शब्द^{यदि} तो नहीं
मिलता, पर शुद्ध शब्द मिलता है । यजुर्वेद, गीता, नृसिंह पुराण
मत्स्य पुराण आदि में 'शुद्ध' शब्द का उल्लेख मिलता है । स्मृतियों
में भी जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति (वेद) व्यास, आपस्तम्ब स्मृति आदि
में शुद्ध शब्द प्रयोग हुआ है । अन्य किसी पुराण में हमें 'हरिजन'
शब्द नहीं प्राप्त होता । हिन्दी साहित्य के इतिहास में हमें एक
छप्पी बारा देखने को मिलती है । आदिकाल में हमें 'हरिजन' शब्द
का उल्लेख नहीं मिलता है । 'हरिजन' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मध्यकाल
के भक्ति-काल के निर्गुणशाला के सन्त मत के प्रवर्तक कबीर (१३६६-१५५८ ई०)
की रचनाओं में मिलता है । अन्य संत कवियों में रैदास (१५वीं सती
के अन्त से १६ वीं सती के मध्य तक) तथा गुरु नानक (१४६९-१५३९ ई०)

ने 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है।

रामकाव्य-परम्परा में तो तुलसीदास (१५३२-१६२३ई०) तथा केशवदास (१५५५-१६१०ई०) के अतिरिक्त अन्य कवि हुए। जैसे कृष्णदास, पयहारी, ऋदास, प्राणचन्द्र, (रामायण महानाटक १५२०ई०), हृदयराम (भाषा-हनुमन्नाटक, १६२३ई०) आदि, पर तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है। रामकाव्य-परम्परा में ही नामादास (१६००ई० के लगभग) ने 'मक्तमाल' (१५८५ई०) में 'हरिजन' शब्द का प्रयोग किया है।

कृष्ण-काव्य-परम्परा में भी अनेक कवि हुए। जैसे -- सुरदास (१४७८-१५८०ई०), नन्ददास (१५३३-१५८६ई०), सेनापति (१५८६ई०), हित हरिकंठ, रसबान (१५१८-१६१०ई०), नरौसमदास (१५४५ई०), मोरार (१५०३-१५४६ई०) आदि पर मोरार तथा सेनापति ने ही 'हरिजन' शब्द का उल्लेख किया है।

आधुनिककाल में मुसलमान कवियों का काव्य-साधना को देखकर मारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१८५०-१८८५ई०) ने कहा :--

'इन मुसलमान 'हरिजन' पे कोटिक हिन्दु वारिए ।'

महात्मा गांधी जी के अनुसार हिन्दुस्तान के चार करोड़ हरिजनों के समान असहाय कौन हैं ? यदि किसी को कबाबान की सम्मान कहा जा सकता है तो वह केवल हरिजन को ही। डा० राधेन्द्र प्रसाद के अनुसार 'हरिजन' मनुष्य मात्र हैं या कोई नहीं।

उनके अनुसार 'हरिजन' शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं मालूम होता । मुत्तराज आनन्द के अनुसार 'हरिजन' परमात्मा का संतान है, किन्तु समाज उनकी उचित स्थान नहीं देता । डा० रामजीलाल सहायक के अनुसार 'हरिजन' हरि का भक्त है । वे 'हरिजन' शब्द उसी अर्थ में प्रयुक्त करते हैं, जैसा कि गांधी जी ने प्रयोग किया है । इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीनतम रूप में 'हरिजन' शब्द का जो अर्थ था, वर्तमान युग में उसका रूप बदल गया है । अब 'हरिजन' शब्द का प्रयोग सभी अनुसूचित जातियों के लिए ही होता है ।

हमारे समाज को चार वर्गों में बांटा गया और उसमें शूद्रों का कर्तव्य अन्य तीन दिव्य वर्गों की सेवा करना है । हरिजनों की स्थिति प्रारम्भ से ही दयनीय रहा है । युद्ध का परिस्थितियों के कारण आर्य जाति ने अन्ध-विभाजन को प्रोत्साहित किया तथा कर्म के अनुसार चार वर्गों की व्यवस्था की । वर्ण तथा जाति-व्यवस्था छुट्ट स्वयं महाभारत काल तक चली । बुद्ध के समय गरीब लोगों को दास शूद्र अनाथ आदि नाम दिया गया । अशोक के समय जाति-यांति का तुफान बढ़ा हुआ । मुस्लिम वंश के समय हरिजनों को अप्रसूय, अद्वुत तथा नीच नाम दिया गया । जागे इनको अद्वुत कहकर पुकारा जाने लगा । मध्यकाल में ज्योतिरीश्वर कवि शैलराचार्य ने हरिजनों की गणना 'पन्द व जाति' के अन्तर्गत किया है । मुगल साम्राज्य के पतन के बाद फ्रांस, पुर्तगाल और अंग्रेज वाले आये । अंग्रेजों ने बाँठाकी के समुचे देश पर कब्जा किया । चमड़े का काम, चमड़ा सिफाई, लकड़ बीटना, घास डीलना आदि कार्यों को नीच कार्य कहा गया तथा इनके करने वाले को हरिजन समझकर उनके साथ दूत-हात का बर्ताव किया

उनके सभी अधिकार हिने हुए थे । उन्हें मंदिरों पर जाने नहीं दिया जाता था । जमांदारों के यहां बेगार करना पड़ता था । हरिजनों का दशा भारत के स्वतंत्र होने के बाद सुधु होती गई । कांग्रेस सरकार के द्वारा उनकी दशा सुधारी गई । आज भी कांग्रेस सरकार इनका दशा सुधारने के लिए प्रयत्नशाल है । नवयुव हरिजनों के लिए वादान बन गया है । अब वे सब के समान राजनीति में भाग ले सकते

हैं । लानमान में भी अब कोई छत-पात का बर्ताव नहीं होता । उन्हें अब दूसरों के यहां बेगार भी नहीं करना पड़ता । वे मंदिरों में भी बेरोकटोक जा सकते हैं । वर्तमान युग हरिजनों के लिए बहुमुखी उन्नति का युग है ।

अनेक समाज-सुधारवादी आन्दोलन भी हुए हैं, जैसे-- ब. स. समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज आदि इन सब के द्वारा भी हरिजनों की स्थिति सुधारने की चेष्टा की गई । हरिजनों को सबसे अधिक आर्य समाज ने प्रभावित किया । आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द को सबसे बड़ा कष्ट इस बात का था कि मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु है । मनुष्यों में परस्पर दोषवृत्ति है । जंच-बीच को भावना है । हरिजनों तथा सूवर्णों के बीच भेद-भाव की भावना है । दयानन्द ने इस दुर्भावना पर कुठाराघात किया । दयानन्द तथा आर्यसमाज के ने हरिजनों की उन्नति के लिए महान प्रयत्न किए । अन्वेषिश्वास, जंच नीच एवं अत्याचार के विरुद्ध अनेक आंदोलन किए । आज भी आर्य समाज अत्याचार के विरुद्ध जागरूक है । ऐसे

ब्रह्म समाज ने भी हरिजनों के उत्थान में योग दिया । इसके अतिरिक्त प्रार्थना समाज, धियोसोपिकल सोसायटी, रामकृष्ण मिशन और धिवेकानन्द, रामकृष्ण परमहंस ने भी हरिजनों के उत्थान में बहुत योगदान दिया ।

उन्नीसवीं शता के धार्मिक समाज सुधारवादी आंदोलन के कारण भारत के हरिजनों में नवचेतना का संचार हुआ । इसका प्रभाव यह हुआ कि हरिजनों का उदासीनता का अन्त हो गया, उनमें पुनः आत्मगौरव का संचार हुआ । इस आन्दोलनों से हरिजनों में सामाजिक चेतना का विकास हुआ । सामाजिक क्षेत्र में इस आन्दोलन के परिणाम-स्वरूप हरिजन वर्ग की अनेक कुरीतियां दूर हो गईं । अकुतोदार जैसे स्वस्थ आन्दोलनों को बल मिला । इन सभी परिस्थितियों का हिन्दी उपन्यास में चित्रण मिलता है । प्रायः सभी उपन्यासकारों पर इन समाज - सुधारवादी आन्दोलनों का प्रभाव स्पष्टतः देखने को मिलता है । बीसवीं शता के प्रारम्भिक उपन्यासकारों के सामाजिक दृष्टिकोण एवं तात्कालीन सामाजिक चेतना में व्यापक अन्तर दिखाई देता है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भिक उपन्यासकार कई कदम पीछे हैं । बीसवीं शता के प्रारम्भिक उपन्यासकारों के बाद की स्थिति में परिवर्तन हुआ है । उन्होंने हरिजनों के सुधार पर ही अधिक बल दिया है । ज्यादातर उपन्यासकारों ने हरिजनों के उत्थान को ही चित्रित किया है । कुछ उपन्यासकार ऐसे हैं, जो संकीर्णवादी हैं । वे पुरातन परम्परा को ही महत्व देते हैं । सुधारवादी उपन्यासकारों में प्रेमचन्द, वात्स्यायन,

पुन्नाबलाल वर्मा, भगवती बरणवर्मा, पन्थनाथ गुप्त, रामचन्द्र तिवारा और वैजनाथ गुप्त आदि प्रमुख हैं। संकीर्णवादी उपन्यासकारों में लज्जाराम शर्मा, विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, रामगोविन्द मिश्र, शिवपूजन सहाय, कमल शुक्ल, रामप्रसाद मिश्र और डा० सुरेश तिनहा आदि प्रमुख हैं।

हिन्दी उपन्यासों में हरिजनों को सामाजिक स्थिति पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि बीसवीं शती के आरम्भिक उपन्यासकारों ने हरिजनों के प्रति कट्टर मान्यताओं का सण्डन किया है, लेकिन बाद के उपन्यासकारों ने कट्टर रूप मान्यताओं का मोह छोड़ दिया है। हरिजनों की समस्या प्राचीनकाल से चली आ रही है। १९१७ ई० में पहली बार कांग्रेस (कलकत्ता अधिवेशन) ने प्रस्ताव पास किया कि वह यह कांग्रेस भारतवासियों से आग्रह करती है कि दलित जातियों पर जो रुकावटें चली आ रही हैं, वे बहुत दुःखदायक हैं। उनको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों की स्थिति में बंधाव लगा वैमनस्य उत्पन्न करने की थी। उन्होंने हरिजन-समस्या को राजनीतिक रूप दे दिया। परिणामस्वरूप हरिजनों ने पृथक् निर्वाचन की मांग रखा। अन्त में चलकर सितम्बर १९३२ ई० में 'पूना-पैक्ट' सम्पन्न हुआ। इस सम्पत्ति के द्वारा हरिजनों ने पृथक् निर्वाचन की मांग को त्याग दिया। स्वतन्त्रता के बाद नौकरियों में उनको उच्च स्थान सुरक्षित किए गए हैं।

समाजशास्त्रियों के अनुसार खान-पान सम्बन्धी नियम विवाह मान्यताओं में प्रमुख स्थान रखता है। उपन्यासकारों ने इस अवस्था का चित्रण किया है। सभी उपन्यासकारों ने खान-पान सम्बन्धी मान्यताओं पर प्रहार किया है। ऐसे उपन्यासकारों में प्रेमचन्द, गुबन (१९३० ई०), 'कर्मभूमि' (१९३२ ई०), पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' के 'सुन्यान्व' (१९३५ ई०) आदि हैं। विवाह-सम्बन्ध पर भी विचार किया गया है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार परस्पर विभिन्न सङ्घर्षों में भी विवाह-सम्बन्ध होना सामान्य बात नहीं है। लेकिन हरिजनों से विवाह-सम्बन्ध होना अकल्पनीय बात है। विभिन्न उपन्यासों में इस बात का चित्रण मिलता है।

चूंकि हरिजनों को लोग निम्न कोटि का समझते हैं, इसीलिए उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया है। कहीं शासक वर्ग के व्यक्ति, तो कहीं राजवर्ग के व्यक्ति उनका शोषण करते हैं। हरिजनों का शोषण जमींदार और पुंजीपति वर्ग के द्वारा भी किया गया है।

१. उदाहरण-- पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र', प्रेमचन्द, संतोषनारायण

मोटियाल, फणीश्वर नाथ रेणु और मन्मथनाथ गुप्त के उपन्यास।

२. उदाहरण -- (शासक वर्ग) लज्जाराम शर्मा 'पेड़ता', किशोरोत्तल गोस्वामी

और मन्मथ दिवेदी के उपन्यास।

राजवर्ग -- पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र', कतुरेल सांस्त्री और वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यास।

३. उदाहरण -- (पुंजीपति वर्ग) -- वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यास।

(जमींदार वर्ग) -- विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक', शिवपूजनसहाय

कहाँ-कहीं समाज के द्वारा भी अमानुषिक व्यवहार किया जाता है। हरिजनों को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता है, कुर्ता नहीं पहनने दिया जाता है।

सामाजिक कारणों में वेश्या-समस्या प्रमुख है। वेश्यावृत्ति का मूलकारण आर्थिक है। यदि हरिजन स्त्रियों में आर्थिक अभाव न हो तो वे वेश्यावृत्ति की ओर आकृष्ट नहीं होगी। शिक्षा के क्षेत्र में हरिजनों के साथ भेदभाव का वर्ताव मिलता है। वास्तव में हरिजनों के लिए शिक्षा की समस्या प्रमुख रही है। इस बात से हम इन्कार नहीं कर सकते कि शिक्षा क्षेत्र में उनके प्रति उदासीनता का व्यवहार किया गया है।

प्राचीनकाल से ही भारत के इतिहास में हरिजनों के साथ भेद-भाव की भावना बली आ रही है। हरिजन लोग सबर्णों की तरह मनुष्य हैं, फिर भी उनके साथ छूत-छात का व्यवहार हमारे समाज

१. देखिए -- (समाज का अमानुषिक व्यवहार) -- प्रेमचन्द, फणीश्वरनाथ रेणु, रामप्रसाद मिश्र, माकतोचरण वर्मा, कृष्णचन्दर, रामदत्त मिश्र और कावलीबक्षस प्रसाद बाजपेयी के उपन्यास।

२. (कुएं से पानी न भरने देना) -- रामदत्त मिश्र और राजेन्द्र अवस्थी के उपन्यास।

३. देखिए -- छैलेठ पटिवानी और दयाशंकर मिश्र के उपन्यास।

४. देखिए -- प्रेमचन्द, वैजनाथ केडिया, अज्ञेय, फणीश्वरनाथ रेणु, यशवन्त वर्मा और डा० सुरेश सिन्हा के उपन्यास।

में किया जाता है। हरिजनों की समस्या तो एक मानवीय समस्या है। यही हुआहुत की समस्या उपन्यासों में भी प्रतिबिम्बित हुई है। मनुष्यत्व को भावना को भी स्थान दिया गया है। प्रेमचन्द के 'गुब्बाने' (१९३०ई०) उपन्यास में यह भावना देखने को मिलता है कि हरिजन पात्रों में भी मनुष्यत्व स्था रहता है, जैसे 'गुब्बाने' (१९३०ई०) का देवी दीन लटिक नामक पात्र।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न उपन्यासकारों के द्वारा विभिन्न सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया गया है। अनेक पुरानी मान्यताओं का जहाँ सण्डन मिलता है, वहाँ अनेक नई मान्यताओं की स्थापना का भी की गई है। उपन्यासकार लोग हरिजनों की सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील दिशाएँ पढ़ते हैं।

राजनीतिक गतिविधियों के विकास की अनेक स्थितियाँ दिशाएँ पढ़ती हैं। प्रारम्भ में अंग्रेज सरकार ने कूटनीति से कार्य करना चाहा था, परन्तु वह अपने उद्देश्य में सफल हो न हो पाई और सबणों तथा हरिजनों के बीच मतभेद न उत्पन्न हो सका।

प्राचीनकाल से ही शासक वर्ग शोचिनों के ऊपर बर्थाचार करता आया है। ब्रिटिश काल में भी हरिजनों पर अनेक बर्थाचार किये गये। शासक वर्ग के लोग अपने को उच्च समझकर, शोचित लोगों को छिन समझकर उनके साथ निम्नकोटि का व्यवहार करते हैं। जमींदार वर्ग अंग्रेजों राज के प्रारम्भिक दिनों की उपज है।

१. देखिए-- डा० सुरेश सिन्हा, गोविन्द वल्लभ पंत, मावतीवरण वर्मा और चुरसेन डास्त्री के उपन्यास।

२. देखिए -- लखाराम वर्मा, चुरसेन डास्त्री, विश्वम्भरनाथ वर्मा और कुन्दाकनडाड वर्मा के उपन्यास।

इस विशाल क्षेत्र पर शासन करने के लिए अंग्रेजों ने जमींदारों को प्रजा पर उत्थाचार करने के लिए प्रोत्साहन देना शुरू किया। जमींदारों ने अंग्रेजों की सह पाकर जैक दुष्कृत्य हरिजनों के साथ किए। जमींदारों का इसी नीति का निष्पन्न विभिन्न उपन्यासकारों ने किया है।

लार्ड रिपन ही एकमात्र वायसराय थे, जिन्होंने भारत के हित के लिए कार्य किया। उन्होंने का कृपा से भारत में म्युनिसिपैलिटी का संगठन हुआ। म्युनिसिपैलिटी में कैसे बांझला होता है? कैसे वहां पर ऊंचे घराने के सदस्यों का कब्जा रहता है? कैसे हरिजनों का शोषण होता है? इन सभी बातों का चित्रण हमें उपन्यासों में देखने को मिलते हैं। उपन्यासकार लोग म्युनिसिपैलिटी के उत्थाचारों के बिलकुल बान्दोलन भा करवाते हैं।

पुलिस ही एकमात्र संस्था है, जिससे अपराध पर नियन्त्रण पाया जा सकता है। वर्तमान युग में पुलिस उत्थाचार का प्रतीक बन गई है। ब्रिटिश समय पुलिस उत्थाचार का प्रतीक समझी जाती थी। वही प्रभाव आज के पुलिस वर्ग के ऊपर पड़ा है। पुलिस मौका मिलते ही हरिजनों का शोषण करती है। कुछ मो घटना घटे, पर पुलिस हरिजनों के ऊपर ही अपना शोष प्रकट करती है। हिन्दो पुलिस विभाग की उपन्यासकारों ने निष्क्रियता का चित्रण किया है। आपात स्थिति

१. देखिए -- विश्वम्भरमाय शर्मा और प्रेमकन्द के उपन्यास।
२. देखिए -- प्रेमकन्द, पाण्डेय बेकन शर्मा और उदयशंकर मट्ट के उपन्यास।
३. देखिए -- प्रेमकन्द, पाण्डेय बेकन शर्मा, संतोष नारायण मोटियाल, उदयशंकर मट्ट, इन्द्र बिजाबाचस्पति, बदाशंकर मिश्र, कमल शुक्ल, कैलाश गुप्त और रामदत्त मिश्र के उपन्यास।

का शोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने २० भुत्तीय आर्थिक कार्यक्रमों को शोषणा को है । जिसमें हरिजनों के उत्थान के लिए भी कार्यक्रम रखा गया । पुलिस को चाहिए कि वह समाज के दुर्बल लोगों (हरिजनों) को सहायता करे । पुलिस का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि कहां समाज में पुलिस के द्वारा तो हरिजनों का शोषण नहीं किया जा रहा है ।

बौद्धिक और जागरूक उपन्यासकारों ने राष्ट्रीय बान्धोलनों का चित्रण किया है । पर कोई भी उपन्यासकार राष्ट्रीय बान्धोलन का विशिष्ट चित्रण नहीं कर पाया है । बान्धोलनों के उभार को चित्रित किया गया है । कहीं-कहीं राजनीतिक विचारधारा का यथा-कथा विवेकन भी मिलता है । भारतीय स्वाधीनता बान्धोलन के विविध पक्षों का चित्रण उपन्यासकारों ने किया है ।

शासन-प्रबन्ध में प्रष्टाचार का बोलबाला हमेशा रहा है । लेकिन ने शासन सम्बन्धी प्रष्टाचार को चित्रित करने के लिए कहां प्रत्यक्ष प्रणाली और कहीं अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई है । ऐसे ऊंचे वर्ग के व्यक्ति निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं । इसका चित्रण हमें उपन्यासों में प्राप्त होता है ।

भाषा की समस्या भी उठाई गई है । भाषा का प्रश्न राष्ट्रीयता से सम्बन्धित है । अंग्रेजी राज्य के समय तो अंग्रेज औपनिवेशी भाषा पर इसलिए जोर देते थे ताकि सरकारी काम-काज करने के

-
१. देखिए -- प्रेमचन्द, कावलीचरणवर्मा और मन्मथनाथ गुप्त के उपन्यास।
  २. देखिए-- रामप्रकाश कपूर के उपन्यास ।

लिए योग्य कर्क पैदा हों। पर वर्तमान युग में हिन्दो पर बल दिया जा रहा है। रामदेव ने भाषा के प्रश्न पर हिन्दो को महत्ता प्रदान कर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के निर्माण में सहायता दी है।

पुंजीपतियों ने भी हरिजनों का शोषण किया है। प्रथम विश्वयुद्ध के कारण ब्रिटिश सरकार ने अपनी मुल नीति में परिवर्तन किया। भारत में भी कारखाने बनने लगे और पुंजीपति वर्ग का उदय हुआ। किस प्रकार अंग्रेजों ने जमींदार वर्ग को हरिजनों का शोषण करने के लिए प्रोत्साहित किया, वैसे ही पुंजीपति वर्ग को भी बर्त्याचार करने के लिए अपना समर्थन दिया। उपन्यासकारों ने पुंजीपतियों के बर्त्याचारों का भी सुझकर चित्रण किया है।

हिन्दो उपन्यासकारों के क्षेत्र में पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण का भी परिकल्प मिलता है। अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए ही १८५७ई० को जनक्रान्ति हुई, पर वह असफल हो गई। राष्ट्रीय आन्दोलन के तत्पश्चात् अंग्रेजी सरकार ने राजाओं को अपनी ओर मिला लिया। ऐसी स्थिति में राजनीतिक क्षेत्र में पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण का अस्तित्व रहा।

वैसी रियासतों की समस्या का भी चित्रण मिलता है। अंग्रेजी सरकार इनके द्वारा जनता पर अपना आतंक जमाए रखना चाहती थी। विश्वम्भरनाथ शर्मा के संघर्ष (१९४५ई०) उपन्यास में वैसी रियासतों के बर्त्याचार पूर्ण रूप से का हो चित्रण मिलता है।

-----

१. देखिए -- प्रेमचन्द का उपन्यास।
२. देखिए -- प्रेमचन्द का उपन्यास।

महाजनों का शोषण भी राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पंडित नेहरू ने यहां तक लिखा है कि सरकारों आर्थिक नीति बिल्कुल साहूकारों के हक में रही है। प्रेमचन्द ने अपने उपन्यास 'गोदान' (१९३६ई०) में महाजनों शोषण के दृष्टिकोणों का स्पष्टतः चित्रण किया है। वैतनिक का भी चित्रण किया गया है। ब्रिटिश सरकारी-न्याय व्यवस्था और ब्रिटिश शासन-नीति का चित्रण भी मिलता है।

अतः हम कह सकते हैं कि विभिन्न उपन्यासकारों ने विभिन्न राजनीतिक पक्षों का चित्रण करते हुए हरिजनों के ऊपर पड़े उसके प्रभाव का चित्रण किया है। हरिजनों में अब राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा है। उपन्यासकारों ने हरिजनों के राजनीतिक पक्ष का पूर्णतः से समर्थन किया है।

हरिजनों के ऊपर शासन द्वारा आर्थिक उत्थाचार किए जाते हैं। उपन्यासकारों को दृष्टि इस ओर भी गई है। सरकार को और से लोक-पंचायतों की योजनाएं बन चुकी हैं, परन्तु अभी तक

१. जवाहरलाल नेहरू : 'मेरी कहानी', पृ० सं० ४२४।

२. देखिए-- प्रेमचन्द के उपन्यास।

३. देखिए-- प्रेमचन्द के उपन्यास।

४. देखिए-- राजकमल कपूर के उपन्यास।

उनकी आर्थिक स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हो सका । तत्कालीन समय में सरकार हरिजनों की आर्थिक उन्नति के लिए र्थकों से लगे दे रहा है, जो कि उत्साहवर्द्धक है । समाज के द्वारा भी आर्थिक शोषण किया जा रहा है । समाज ने अपने शोषण के द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति को और भी दयनीय बना दिया है । जमादार वर्ग ने भी हरिजनों का आर्थिक शोषण किया है । जमादार वर्ग के समान पूंजीपतियों ने भी हरिजनों के ऊपर मनमाना व्यवहार किया है । यह वर्ग राष्ट्रीय कल्याण की चिन्ता नहीं करता, बल्कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को चिन्ता करता है । उपन्यासकारों का दृष्टि इस ओर भी नहीं है । राजर्षी भी व्यवहार करने में पीछे नहीं रहता है । जब ब्रिटिश सरकार इनका शोषण करती थी, तब ये लोग अपना क्रोध शान्त करने के लिए हरिजनों का शोषण करते थे । इसीलिए हरिजनों की समाज में अन्य वर्गों के मुकाबले आर्थिक स्थिति दयनीय बनी रही । आजकल प्रधानमंत्रियों के २० मंत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उनकी आर्थिक अवस्था को उठाने के लिए सरकार कार्यरत है ।

-
१. इसलिए -- प्रेमचन्द, फणीश्वरनाथ रेणु, रामगोविन्द मिश्र,
हनु बिजाबाबस्वप्ति, राधिकारमण प्रसाद सिंह,
बेकनाथ गुप्त और यज्ञदत्त शर्मा के उपन्यास ।
  २. इसलिए -- कपूरठाठ नागर और फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास ।
  ३. इसलिए -- प्रेमचन्द और काकतीचरण वर्मा के उपन्यास ।
  ४. इसलिए -- विश्वम्भरनाथ शर्मा, 'कोशिक', और चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास ।

सदियों से हरिजनों के ऊपर धार्मिक अत्याचार किया जाता रहा है। मंदिर-प्रवेश या कढ़िवादी मान्यताओं में प्रमुख स्थान रखता है। हरिजनों के धार्मिक अधिकार प्राचीनकाल से ही मान्य रहे। विभिन्न धार्मिक ग्रन्थों से इसकी पुष्टि होती है^१। धर्म के नाम पर धार्मिक शोषण को भी चित्रित किया गया। प्रेमचन्द ने 'गोदान' (१९३६ई०) उपन्यास में दातादीन ब्राह्मण के द्वारा होरी का धर्म के नाम पर धार्मिक शोषण को चित्रित किया गया है। यद्यपि कानून के द्वारा अस्पृश्यता का अन्त कर दिया है। पर आज भी समाज में अस्पृश्यता का बोलबाला है। आज भी हरिजनों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। यदि वह मंदिर में प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं तो वे पुजारियों के द्वारा मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। आवश्यकता है कि समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जाये। जिन लोगों को हम हजारों बर्षों से पददलित करते आये हैं, उनके प्रति नक्सलियों में सच्ची समदर्दी की भावना पैदा करनी होगी।

हिन्दी उपन्यासकारों के ने इस स्थिति का विशद चित्रण किया है^२। ब्राह्मण वर्ग के पातण्डों के ऊपर प्रेमचन्द ने देवीदीन कटिक के माध्यम से तीला व्यंग्य किया है। मध्यकाल में हरिजन वर्ग के सन्तों ने इसका कड़ा विरोध किया। कबीर ने ब्राह्मणों के पातण्ड पर कटु प्रहार किया है। ऐसे ब्राह्मणों के पातण्ड परतो कबीर के पहले सरस्वा आदि सिद्ध योगियों ने भी प्रहार किया था।

१. देखिए — वेद, नीला और पारस्कर गृह्य सूत्र टीका आदि।

२. देखिए — प्रेमचन्द, 'पाण्डेय वेद सभा' 'उग्र', 'यज्ञस्य सभा', 'मन्त्र-नाथ गुप्त और चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हरिजनों की धार्मिक स्थिति अब भी निम्न है। जब तक सामाजिक मान्यताएं नहीं बदलेगी, तब तक हरिजनों की धार्मिक समस्या को हल नहीं हो सकती है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हरिजनों के ऊपर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक सभी तरह के अत्याचार किये जाते हैं। हमारे उपन्यासकार इतने जागरूक हैं कि उन्होंने हरिजनों से सम्बन्धित प्रत्येक समस्या का विवेक किया है।

७५

(स) स्वतन्त्र भारत का संविधान

जब भारत स्वतंत्र हुआ तो देश में नया संविधान तैयार किया गया, जिसमें वर्ण या जाति के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं माना गया। भारतीय स्वतन्त्रता के जाम्बोजनों के कारण कौजी शासन ने मजबूर होकर भारत की स्वतन्त्रता देने की बात का विचार किया। कई एक प्रयास किये, पर सब असफल होते गये। बुझ चला गया। १९४७ई० में भारत स्वतंत्र हो गया और हमारा राज हो गया।

देश के विभाजन के फलस्वरूप नहीं-नहीं

जिम्मेदारियों सिर पर आ लड़ी हुई। आजादी के पहले समय-समय पर जो संकल्प किए गए थे, जो वचन दिए गए थे, उनको पूरा करना था। उनमें 'पूना-समझौता' भी था, जिस पर भारत के प्रमुख नेताओं ने १५ वर्ष पहले, २४ सितम्बर, १९३०ई० को अपनी मोहर लगाई थी। समझौता १० साल के ठहर हुआ था, इस विचार से कि तब तक कदाचित् अखिरका का अन्त हो जायेगा। २५ सितम्बर १९३०ई० को पं०मालवीय जी की अध्यक्षता में बनई की किताब तथा में जो प्रस्ताव पास हुआ था, उसमें कहा गया था कि भारतीयामेष्ट के सबसे पहले कामों में संविधान

के द्वारा अस्पृश्यता का अन्त कर देना भी एक प्रमुख काम है। भारतीय विधान परिषद् देश के लिए उपयुक्त विधान रचना के अ कार्य में जुट पड़ा। संविधान बनाने वाली सभा ने संकल्प को सामने रखकर भारतीय संविधान के नीचे लिखे १७ वें अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अन्त कर दिया --

‘अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजा किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।’ संविधान में हरिजन वर्ग के उत्थान और संरक्षण का व्यवस्था की गई।

संविधान की धारा १५ के अनुसार ‘यह द्वि निर्दिष्ट किया गया कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध वर्ण, मूलवंश, जाति, वर्ण, लिंग तथा जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।’ इस धारा से हरिजन वर्ग का तथा उन सभी पिछड़े वर्गों का बड़ा हा दस्त हुआ है। जाति-पांति के विभेद के कारण अब कोई किसी को पिछड़ा नहीं बना सकता। सभी को समान रूप से उन्नति करने के अवसर प्राप्त हैं। इस धारा के आधार पर अब कोई भी नागरिक शौटलों, सार्वजनिक कुओं, तालाबों, गार्डों, सड़कों आदि पर जा जा सकते हैं। अब किसी भी प्रकार के भेद-भाव के कारण कोई इन स्थानों में प्रविष्ट होने से रोका नहीं जा सकता।

आश्चर्य ही था कि जिस सामाजिक बुराई के विचारण के प्रयत्नों को देश में भारी विरोध का सामना करना पड़ा था, उसका अन्त करने वाला अनुच्छेद बिना किसी विरोध के एक मिनट में स्वीकार कर लिया गया।

अनुसूचित जातियों के हित में संविधान का
 १६ वां अनुच्छेद भी महत्वपूर्ण है। उसका सम्बन्ध राज्याधीन नौकरी
 के विषय में बरकरार-समता से है, क्योंकि 'केवल धर्म, कुलवंश, जाति, लिंग,
 उद्भव, जन्मस्थान, निवास अथवा इनमें से किसी नागरिक के लिए नौकरी
 या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जायगा।'

संविधान की धारा २५ के अनुसार सभी राज्यों
 को ऐसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जिनके आधार पर
 समाज कल्याण के कार्यों को करने में सहायता मिले। इस धारा के
 अनुसार राज्य ऐसे कानून बना सकते हैं, जिसे अस्पृश्यता के विचारों का
 नाश किया जा सके।

संविधान की धारा २६(२) के अनुसार किसी
 भी नागरिक को धर्म, कुलवंश, जाति, भाषा और इनमें से किसी एक
 आधार पर किसी ऐसे संस्था में प्रविष्ट करने से मना नहीं किया
 जा सकता जो संस्था राज्य द्वारा सहायता पाता हो या चलाई
 जाती हो।

इस धारा के अनुसार अब हरिजन वर्ग के लिए
 सभी संस्थाओं का द्वार खुल गया।

संविधान की धारा ३८ के अनुसार सरकार
 जनता के कल्याण के लिए योजना बनाकर उनके अनुसार कार्य कर
 सकती है तथा ऐसे समाज की रचना के लिए प्रयत्न कर सकती है, जिसमें
 सभी को न्याय मिले, सब की आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, सभी को ह
 राजनैतिक अधिकार मिलें। सभी नागरिकों को समान उन्नति करने का
 अवसर प्राप्त है।

संविधान के ४६ वें अनुच्छेद में घोषित किया गया है कि 'राज्य जनता के पुनर्लक्षित विभागों के, विशेष तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जाति जातियों के शिक्षा तथा अन्य सम्बन्धी हितों का विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक न्याय तथा सब प्रकार के शोषण से संरक्षण करेगा ।'

इस धारा के अनुसार राज्य अपने-अपने दायरे में कमजोर परिगणित जाति, परिगणित अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों को शोषण से बचाने के लिए उपयुक्त साधन काम में ला सकेगा ।

इस धारा के अनुसार राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने प्रदेश में वहाँ के पिछड़े तथा हरिजन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्य कर सकता है ।

संविधान के ३३० वें अनुच्छेद के द्वारा अनुसूचित जातियों व तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान रक्षित कर दिए गए हैं, एवं ३३२ वें अनुच्छेद द्वारा राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए स्थानों का रक्षण कर दिया गया है ।

संवैधानिक रूप से वस्तुशक्ता की समाप्ति हो जाने पर भी वस्तुशक्ता (अपराध) अधिनियम का वास होना आवश्यक था । इसमें काफी समय लग गया । १९५५ में यह आवश्यक अधिनियम वास हुआ । वार्षिक व सामाजिक नियोग्यताएं व प्रवर्तित करने के लिए विज्ञापनों वदि में व्यक्तियों का वाक्ता कराने से इन्कार करने के लिए तथा वस्तुओं को बेचने वा खेपारं करने से इन्कार करने

के लिए और जल्दपन से पैदा हुए अन्य अपराधों के लिए दण्ड की व्यवस्था जल्दपन (अपराध) अधिनियम में की गई ।

संविधान की इन धाराओं के अनुकूल कार्य होने पर हरिजन कर्म तथा पिछड़े कर्मों का कल्याण किया जा सकेगा। युन-युन के पिछड़े तथा दलित वर्गों को अब कानूनन समाज में सम्मान तथा सुलभता रखने का अवसर मिला ।

राष्ट्रीय सरकार संविधान के अनुकूल कार्य करने को बटिबद्ध है । यह पुरो वादा की जा सकती है कि अब ऐसे समाज को रचना की जा सकेगी, जिसमें किसी भी व्यक्ति की जाति, कर्म, धर्म, कुल तथा लिंग भेद आदि के आधार पर उन्नति करने से रोक नहीं जा सकेगा ।

(ग) वर्तमान सरकार के द्वारा प्रोत्साहन

हरिजनों के दीर्घकाल विकास कार्यक्रम के बतिरिक्त सामान्य लोगों से भी उन्हें लाभान्वित करने के लिए सरकार भी नहीं सका नीति अपना रही है, उसके अन्तर्गत हरिजनों (अनुसूचित जाति) के भी लाभ के लिए तैयार की गई बीसों योजनाओं में प्राथमिकता दी जायेगी । पाँचवीं योजना में हरिजनों के विकास के लिए १५०० करोड़ रुपये का प्राविधान है । हरिजनों जातियों के उत्थान कार्यक्रमों को नई नति प्रदान की जायेगी । शोधण, प्रवर्धन, कर्म तथा बंधन व्यवस्था के अन्तिमों से वस्तु लोगों को व्यापक उन्मुक्त कराया जा रहा है और वे बिना किसी मय और बाधा के अपना घरदार बना सकें, इसकी सुविधायें प्रदान की जाँ

रहा है। बसंत तक उन्हें पचास लाख घरों के लिए स्थान प्रदान किए जा चुके हैं।

अनुसूचित जातियों के ४० लाख बच्चों को अभी तक बसंतों कक्षा पूर्व के बच्चे प्रदान किये जा चुके हैं। हाईस्कूल उपरान्त कक्षाओं के बार लाख से अधिक छात्रों को १९७४-७५ में बार लाख से अधिक बच्चे दिए गए हैं। इनके शिक्षा प्रसार के लिए व्यापक पैमाने पर कदम उठाये गये हैं। कमजोर वर्ग के लोगों को सुदसौर महाशक्तों के संकुल से मुक्ति दिलाने को दिशा में अनेक राज्यों में वैधानिक तथा प्रशासकीय कदमों को और कड़ाई के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। रेमा केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट में कहा गया है।

हमारा प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। उस अनुपात में इस प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या भी और प्रदेशों से अधिक है। सन् १९७१ की जनगणना के अनुसार इस प्रदेश की कुल जनसंख्या ८,८३,४१,१४४ है, जिसमें अनुसूचित जातियों की संख्या १,८५,५८,६१६ है। अकेले अनुसूचित जातियों की संख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का २० प्रतिशत से अधिक है। विमुक्त जातियों की संख्या लगभग ४० लाख तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या १,६८,५६५ है। अन्य पिछड़ी हुई जातियां भी इन्हीं कमजोर वर्ग की श्रेणी में आती हैं। इन सभी कमजोर वर्गों की सम्मिलित जनसंख्या प्रदेश की कुल जनसंख्या का ५० प्रतिशत से अधिक है। अतः देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लक्ष्य की पूर्ति हेतु इन कमजोर वर्गों का सर्वांगीण विकास कर उन्हें अन्य वर्गों के समान स्तर पर लाना अत्यन्त आवश्यक है।

इसी लक्ष्य को पूर्ति हेतु तत्कालीन प्राप्ति के परवाह प्रदेश की कमप्रिय सरकार ने उज्जल से हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना सन् १९४८ई० में की । धीरे-धीरे इस विभाग के कार्य-कलाप बढ़ते गये और कार्य कलापों में वृद्धि के साथ-साथ इस विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को कलाने के लिए अधिकाधिक धनराशि की व्यवस्था की गई । वर्ष १९४१-४२ ई० में इस विभाग का बजट केवल ३६.२० लाख रुपये का था जो बढ़कर वर्ष १९७४-७५ई० में १४.२५ करोड़ रुपये का हो गया । इससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार इन कार्यों को अन्य कार्यों के समान स्तर पर लाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है ।

वर्तमान समय में विभाग द्वारा इन जातियों के कल्याणार्थ संचालित विभिन्न योजनाओं को मुख्यतः निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है--

- (१) शैक्षिक योजनाएँ ।
- (२) आर्थिक ।
- (३) स्वास्थ्य एवं आवास आदि ।

शैक्षिक

इसके अन्तर्गत पूर्व वक्ता तथा वक्तामोक्ष कक्षाओं की छात्रवृत्तियाँ, पूर्ववक्ता, कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा, आरक्ष पद्धति विद्यालय, छात्रावासों का निर्माण, पालिटेक्निक और प्राविधिक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन की योजनाएँ प्रमुख हैं ।

आर्थिक

इसके अन्तर्गत कृषि एवं जलवानी हेतु अनुदान भूदर इन्वीनों के विकास हेतु अनुदान तथा विमुक्त जातियों एवं अनुप्राप्ति

जन जातियों के पुनर्वासन सम्बन्धी योजनाएँ चलाई जा रही हैं ।

स्वास्थ्य एवं आवास विभाग

इसके अन्तर्गत गृह-निर्माण हेतु अनुदान व
रक़ा देना, नौकरी हेतु साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए
यात्रा भटा का योजनाएँ प्रमुल हैं ।

प्रदेश की अनुसूचित जातियों के लोगों के
सर्वोपयोगी विकास एवं उत्थान हेतु पाँचवीं पंचवर्षीय योजना काल में
राज्य बायोक्लानत योजनाओं के लिए १४ करोड रुपये के स्थान
पर २५ करोड रुपये का परिच्यय तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित
कार्यक्रमों के लिए १८६.८३ लाख रु० का परिच्यय प्रस्तावित किया
गया है ।

वर्ष १९७४-७५ के लिए राज्य संचालित
योजनाओं के हेतु कुल ४४३,००० लाख रु० जिसमें पर्वतीय क्षेत्र का
१९,००० लाख रुपया भी सम्मिलित है, निर्धारित किया गया है ।
केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत १८०,८०० लाख रु० का
परिच्यय प्रस्तावित है ।

वर्ष १९७५-७६ के लिए राज्य संचालित
योजनाओं हेतु ४००,००० लाख रु० का परिच्यय निर्धारित किया
गया है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र का ३०,००० लाख रु० भी सम्मिलित है
तथा केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत ३३२.८३२ लाख रु०
का परिच्यय प्रस्तावित किया गया है ।

हरिजन जातियों को उत्थान की योजनाओं

को ४ वर्गों में विभक्त किया गया है, जैसे ---

(१) शिक्षा, (२) वार्षिक उत्थान के कार्यक्रम, (३) स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य योजनाएँ एवं (४) निदेशन एवं प्रशासन ।

उपर्युक्त वर्गीकृत योजनाओं में प्रस्तावित धनराशि का विवरण इस प्रकार है ---

पाँचवाँ पंचवर्षीय योजना
(राज्य संचालित योजनाएँ)

कार्यक्रम	शिक्षा	वार्षिक उत्थान	स्वास्थ्य, आवास एवं अन्य योजनाएँ	निदेशन एवं प्रशासन	योग
१	२	३	४	५	६
अनुमानित धाति	१४४६.०००	२४५.०००	२३६.५००	१२०,०००	२०६१.०००

इस प्रकार केन्द्राय तथा राज्य सरकारें अपने सम्बन्धित प्रयत्नों से हरिजनों की स्थिति सुधराने में अपना-अपना योगदान दे रहे हैं ।

स्वतन्त्रता के अंतिम अवन्दोलन में गांधी जी ने जो कर्म किये थे, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है । स्वतन्त्रता का रहस्य इसमें पूरा तरह प्रकट हुआ है । उन्होंने कहा था, " क्षेत्रों की गुलामी

१. उत्तरप्रदेश में हरिजन तथा समाज उत्थान कार्यक्रम --- १९७४-७५ ई०, निदेशावली, हरिजन तथा समाज उत्थान, उत्तरप्रदेश के द्वारा प्रकाशित

में सावध हो हमने दो शताब्दियां गुजारी हैं, लेकिन फिर भी उससे
हुटकारा पाने के लिए हम कैसे छटपटा रहे हैं। अब और यहां तक
स्वतन्त्रता, यह हमारा नारा है। लेकिन ये ही लोग जब दलित
बांधवों को कल का स्वाछा देते दिखायी देते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता
है। उस प्रकृति के उधार स्वर्ण का आकर्षण मला प्रकृतिको होगा।
दलितों की स्वतन्त्रता को हम भविष्य पर नहीं छोड़ सकते। अब और
यहां वह उनको प्राप्त हो जाना चाहिए।

समाज की अन्त्य इकाई में तब तक स्वतन्त्रता
नहीं पहुँची, तब तक स्वतन्त्रता के २६ में वर्षों प्रवेश पर इस संदेश को
हमें स्मरण करना चाहिए।

अन्त में हमारा एक निवेदन है कि प्रस्तुत प्रबन्ध
में हमें ऐसे अनेक उपन्यासकारों का विवेक किया है, जो आज भी लिख
रहे हैं और भविष्य में भी लिखते रहेंगे। हमें विषय की सीमा का
पर्याप्त-मात्रा करना आवश्यक था, अतः १९७४ई० के बाद की कृतियों
को हमने छोड़ दिया है। प्रस्तुत प्रबन्ध में हमारे जो निष्कर्ष हैं, उनको
अपनी सीमायें हैं। प्रत्येक साहित्यकार के जीवन-दर्शन तथा कलात्मक
व्यक्तित्व में विकास की अपेक्षा होती है, अतः यह निवेदन है कि
ये निष्कर्ष अंतिम न मान लिये जायें। युग की सीमा में प्रतिनिधि
उपन्यासकारों की जो भी रचनायें लिखी गई हैं, वैसे उन्हीं के
बाजार पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वार्षिक वेतना के
विकास का अध्ययन हरिणों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है। अतः
हमारी दृष्टि में देश की अपेक्षा उसको रचना का हमें अधिक महत्त्व
रहा है।

परिशिष्ट
सहायक पुस्तकें

- परिशिष्ट -- (१) बालीच्य उपन्यास
 परिशिष्ट -- (२) सहायक पुस्तकें
 परिशिष्ट -- (३) पत्र-परिचय

परिशिष्ट--(१) जालीव्य उपन्यास

लेखक	उपन्यास
लेखक	-- रीसर : एक जीवनो , प्रथम भाग, १९४०ई० ।
अमृतलाल नागर	-- 'महाकाल' (१९४७ई०) ।
अनुविद्या बाबल्यति	-- 'अपराधी कौन' (१९४५ई०) ।
उदयशंकर म्द	-- 'सानर लहरें और मनुष्य' (१९४५ई०) ।
कृष्ण चन्दर	-- 'जांत को बीरो' (१९७१ई०) ।
कमल दुल	-- 'पराजित' (१९४५ई०) ।
बिहारी लाल गोस्वामी	-- 'मायबो मायब क वा मदन मोहिनो' (१९०६ई०) ।
गोविन्द बल्लभ पंत	-- 'अंगुठी का नुनोना' (१९१८ई०) । -- 'अल समाधि' (१९४५ई०) ।
बलराम ठाकुर	-- 'गोलो' (१९४५ई०) । -- 'उदयास्त' (१९४५ई०) । -- 'बगुला के पंत' (१९४५ई०) । -- 'कुपवा' (१९६१ई०) ।
दवाशंकर मिश्र	-- 'छोटी बहू' (१९४५ई०) ।
नाथलाल	-- 'बल्लभ के बेटे' (१९४५ई०) ।

लेखक

उपन्यास

नागार्जुन

-- 'रंगभूमि' (१९२५ई०) ।

प्रेमचन्द

अ- 'कायाकल्प' (१९२८ई०) ।

'गुणमे' (१९३१ई०) ।

'कर्मभूमि' (१९३२ई०) ।

पांडेय बैरम शर्मा उग्र

-- 'बुधुआ को बेटो' (१९२८ई०) ।

'मनुष्यान्व' (१९३५ई०) ।

'सरकार सुम्हारो जालों में' (१९३७ई०) ।

फणी स्वरनाथ रेणु

-- 'मेला जांचले' (१९५४ई०) ।

'परतो परिकथा' (१९५७ई०) ।

'जुलूस' (१९६५ई०) ।

बेचनाथ गुप्त

-- 'जावन : जाग और जासु' (१९५८ई०) ।

बेचनाथ केडिया

-- 'हूत-बहुत' (१९३८ई०) ।

मनमोहन वर्मा

-- 'अपने तिलोमे' (१९५७ई०) ।

'मुठे बिसरे चित्र' (१९२६ई०) ।

मनमोहन प्रसाद बाबू

-- 'कर्मपथ' (१९६७ई०) ।

मनमोहन गुप्त

-- 'प्रतिष्ठिया' (१९६९ई०) ।

'सागर संगम' (१९६२ई०) ।

'हरीफों का कटरा' (१९६६ई०) ।

मेहता लखाराम शर्मा

-- 'जायसु हिन्दु' (प्रथम भाग, १९१७ई०) ।

,, (द्वितीय भाग, १९१७ई०) ।

,, (तृतीय भाग, १९१७ई०) ।

मनमोहन विवेकी

-- 'रामछाठ' (१९१७ई०) ।

'कल्याणी' (१९२०ई०) ।

लेखक

उपन्यास

यज्ञः तर्पा	-- 'बीया रास्ता' (१९५४ई०) ।
यादवेन्द्र तर्पा बन्धु	-- 'अनामृत' (१९५६ई०) ।
रामदास मि	-- 'पाना के प्राचीर' (१९६१ई०) । 'जल टूटता हुआ' (१९६६ई०) । 'सुलता हुआ तालाब' (१९७२ई०) ।
रामबन्धु तिवारी	-- 'नवकावन' (१९६३ई०) ।
रामदेव	-- 'लहरी' (१९५४ई०) ।
रामप्रकाश कपूर	-- 'टूटा हुआ आदमी' (१९६२ई०) ।
रामप्रसाद मिश्र	-- 'कहां या क्यों' (१९६०ई०) ।
रामेय राय	-- 'विष्णाद मठ' (१९४६ई०) । 'कब तक पुकारें' (१९६७ई०) ।
रामगोविन्द मिश्र	-- 'मर्यादा' (१९५५ई०) ।
राधा राधिकारमणसिंह	-- 'कुंजन और नांटा' (१९५७ई०) ।
बुन्नाबनछात बर्मा	-- 'कांसो को रानी लक्ष्मी बाई' (१९४६ई०) । 'मृगयमनो' (१९५०ई०) । 'सोना' (१९५२ई०) । 'कुंजन विजय' (१९५७ई०) ।
धिरवन्धरनाथ तर्पा 'कौटिक'	-- 'भिलारिणी' (१९२२ई०) । 'संघर्ष' (१९४५ई०) ।
हरीत तिवारी	-- 'सुबह जेठे पक्ष पर' (१९६७ई०) । 'पत्थरी का शहर' (१९७१ई०) ।
ज्योतिषनारायण नाटिकाठ	-- 'हरिकन' (१९४६ई०) ।
जिष्णुनाथ सराव	-- 'बेठासी दुनिया' (१९२५ई०) ।
जिष्णु नाटिकाठी	-- 'बी बुन्दे, कल' (१९६६ई०) ।

परिशिष्ट--(२) सहायक पुरतर्क

लेखक	पुस्तकें
बाल्य	-- 'आत्मनेपद' (१९६०ई०) ।
डा० सुरेश सिन्हा	-- 'हिन्दी उपन्यास' (१९६४ई०) । -- 'हिन्दी कहानो : उद्भव और विकास' (१९६६ई०) ।
अशोक शर्मा	-- 'इण्डियन एडमिनिस्ट्रेशन' (१९५८ई०) ।
इन्द्रनाथ प्रधान	-- 'प्रेमकन्द ककविवेक' । दूसरा सं० ।
ज्योत्सना सिंह उपाध्याय 'हरिऔध'	-- 'व्यक्तिता फूल' (संवत् २०११) ।
हेनरी बेन्स	-- 'द हार्ट ऑफ फिक्शन' (१९४८ई०) ।
रुठाकन्द बोडी	-- 'विश्लेषण' (१९४४ई०) ।
फिरोज़ाबाद नौस्वान्नी	-- 'छोछावतो' (१९०२ई०) ।
जवाहराबाद बेहल	-- 'हिन्दुस्तान की कहानो' (१९४७ई०) । -- 'एन बाटोबायाफो' (१९३६ई०) ।
रुठाकन्द बोडी	-- 'साहित्य चिन्तन' (१९४४ई०) । -- 'विवेकना' (संवत् २००७) ।
केनेड कुमार	-- 'साहित्य का श्रेय और प्रेय' (१९४३ई०) ।
केसरीनारायण शुक्ल	-- 'वाचनिक हिन्दी काव्येवारा का सांस्कृतिक स्रोत' (संवत् २००४) ।
ताराशंकर पाठक	-- 'हिन्दी के सामाजिक उपन्यास' (संवत् १९६६) ।
डा० देवराज उपाध्याय	-- 'वाचनिक कथा साहित्य और मनोविज्ञान' (१९४६ई०) ।
छिवराणी बेबी	-- 'प्रेमकन्द घर में' (१९४६ई०) ।
बीकृष्णाबाद	-- 'वाचनिक हिन्दी-साहित्य' (सु० सं० १९४४ई०) । -- 'विचार और विश्लेषण' (१९४४ई०) ।

लेखक	पुस्तकें
डा० नरेन्द्र	-- 'बालोचक की वास्था' (१९६६ई०) -- 'वास्था' के वर्णन' (१९६७ई०)
प्रेमचन्द	-- 'कुछ विचार' (१९४९ई०) -- 'साहित्य का उद्देश्य' (१९५४ई०) -- 'विविध प्रसंग' (१९६६ई०)
उज्ज्वलनसहाय	-- 'राधाकान्त' (१९००ई०)
सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन	-- 'हिन्दी साहित्य : एक वास्तुनिक परिदृश्य' (१९६८ई०)
डा० माधवी मिश्रा	-- 'सुला और तारे' (१९६६ई०)
नन्दकुमार बाजपेयी	-- 'वास्तुनिक साहित्य' (संवत् २००७) -- 'हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी' (१९४५ई०) -- 'प्रेमचन्द : एक विवेकन' (१९५६ई०) -- 'व्यक्तिगत प्रसंग' (संवत् २०१५)
डा० राधेन्द्र प्रसाद	-- 'वात्सल्य' (१९५२ई०)
कल्याण	-- 'बात-बात में बात' (१९५४ई०)
बाबाई रामचन्द्र हुक्क	-- 'हिन्दी साहित्य का इतिहास (संवत् २००८)
पद्म सिंह उपाध्याय	-- 'मैं हमसे मिला' (१९५२ई०)
डा० पीताम्ह	-- 'हिन्दी साहित्य' (१९५४ई०)
डा० कवीश्वर बाजपेयी	-- 'हिन्दी गद्य की प्रवृत्तियाँ' (बम्बई) -- 'वास्तुनिक हिन्दी साहित्य' (१९५४ई०) -- 'बीसवीं शताब्दी' (१९६३ई०) -- 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' (छठा सं०) -- 'बीसवीं शताब्दी हिन्दी साहित्य : न. संवर्ग' (१९६७ई०) -- 'हिन्दी उपन्यास : उपलब्धियाँ' (१९७०ई०)

लेखक

पुस्तकें

- विश्वनाथ --- 'साहित्य दर्पण', कलकत्ता ।
- डा० रामबिलास शर्मा -- 'प्रगति और परम्परा' (१९३०ई०) ।
 'संस्कृति और साहित्य' (१९४९ई०) ।
 'प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ' (१९४४ई०) ।
 'माया, साहित्य, संस्कृति' (१९४४ई०) ।
 'लोक जीवन और साहित्य' (१९४५ई०) ।
 'भारतेन्दु सु' (१९४६ई०) ।
- शिवदान सिंह चौहान -- 'साहित्यानुशीलन' (१९४५ई०) ।
- शिवकुमार मिश्र -- 'कुन्वाकरलाल शर्मा : उपन्यास और कला' (१९४६ई०) ।
- शंकराज रत्नर -- 'प्रेमकन्द' (१९४२ई०) ।
- शक्तिचन्दन ग्रन्थ -- 'साहित्यकार कावली प्रसाद बाजपेयी' ।
- डा० वेदत्रय शर्मा -- 'कामायनी की पारिभाषिक शब्दावली' (१९६८ई०) ।
- शाह और संवाटा -- 'भारत की सम्पत्ति और उसकी करोपयोगी क्षमता' (१९४४ई०) ।
- डा० शशिप्रकाश सिंह -- 'उपन्यासकार कुन्वाकरलाल शर्मा' (१९६०ई०) ।
 'हिन्दी उपन्यास की प्रवृत्तियाँ' (१९७०ई०) ।
- डा० श्रीधरराज शम्भेरकर -- 'बहुत कौन और कैसे' (१९४२ई०) ।
- रवीन्द्रनाथ मुखर्जी -- 'भारतीय सामाजिक संस्था' (१९६६ई०) ।
- रमोना हरि -- 'वस्तुस्थिति' (१९६६ई०) ।
- डा० रामवीरलाल सहाय -- 'हरिकान का उत्थान' (१९४५ई०) ।
- महात्मा गांधी -- 'सम्पूर्ण गांधी वांगम्य' खण्ड २८ (१९७२ई०) ।
 'सम्पूर्ण गांधी वांगम्य' (खण्ड २६, १९७२ई०) ।
 'सम्पूर्ण गांधी वांगम्य' (खण्ड २७, १९७२ई०) ।
 'सम्पूर्ण गांधी वांगम्य' (खण्ड २८, १९७२ई०) ।
 'सम्पूर्ण गांधी वांगम्य' (खण्ड २९, १९७२ई०) ।
 'सम्पूर्ण गांधी वांगम्य' (खण्ड ३०, १९७२ई०) ।
 'सम्पूर्ण गांधी वांगम्य' (खण्ड ३१, १९७२ई०) ।
 'सम्पूर्ण गांधी वांगम्य' (खण्ड ३२, १९७२ई०) ।
 'सम्पूर्ण गांधी वांगम्य' (खण्ड ३३, १९७२ई०) ।

लेखक

पुस्तकें

- विश्वनाथ -- 'साहित्य दर्पण', कलकत्ता ।
- डा० रामबिठास शर्मा -- 'प्रगति और परम्परा' (१९३०ई०) ।
 'संस्कृति और साहित्य' (१९४९ई०) ।
 'प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ' (१९५४ई०) ।
 'भाषा, साहित्य, संस्कृति' (१९५४ई०) ।
 'लोक जीवन और साहित्य' (१९५५ई०) ।
 'भारतेन्दु युग' (१९५६ई०) ।
- शिवराम सिंह बोहाने -- 'साहित्यानुसोज' (१९५५ई०) ।
- शिवकुमार मिश्र -- 'कृष्णचमत्कार शर्मा : उपन्यास और कला' (१९५६ई०) ।
- इंदराज रत्नर -- 'प्रेमकन्द' (१९५२ई०) ।
- अभिन्वन ग्रन्थ -- 'साहित्यकार भावतो प्रसाद वाक्येयी' ।
- डा० वैद्यनाथ शर्मा -- 'कामायनी की पारिभाषिक शब्दावली' (१९६५ई०) ।
- डा० और लंगटा -- 'भारत की सम्पत्ति और उसकी करीबयोगी सामता' (१९५४ई०) ।
- डा० इतिप्रकाश सिंह -- 'उपन्यासकार कृष्णचमत्कार शर्मा' (१९६०ई०) ।
 'हिन्दी उपन्यास की प्रवृत्तियाँ' (१९७०ई०) ।
- डा० भीमराज बम्बेठकर -- 'बहुत कोन और कैसे' (१९५२ई०) ।
- रवीन्द्रनाथ तुलसी -- 'भारतीय सामाजिक संस्था' (१९६६ई०) ।
- विमोना हरि -- 'वस्तुस्थिति' (१९६६ई०) ।
- डा० रामबिठास शर्मा -- 'हरिकन की का उत्थान' (१९५५ई०) ।
- महात्मा गांधी -- 'समपूर्ण गांधी वांगमय' (सं० २६, १९७२ई०) ।
 'समपूर्ण गांधी वांगमय' (सं० २६, १९७२ई०) ।
 'सं० २७ (१९७२ई०) ।
 'सं० २८ (१९७२ई०) ।
 'सं० २९ (१९७२ई०) ।

लेखक

पुस्तकें

सम्पूर्ण का.
महात्मा गांधी

- 'सम्पूर्ण गांधी वांगमय' संड ४६ (१९७२ई०) |
 " " संड ४७ (१९७२ई०) |
 " " संड ४८ (१९७२ई०) |

जेरी थियोडोर

- 'द न्यू डिक्शनरी आफ द थार्ट' |

जेरी फिक्सन

- 'द थार्ट आफ फिक्सन' (१९४८ई०) |

जस्टिस

- 'पोबोसन आफ सुमन इन हिन्दु सिविलिजेशन'
 (१९५६ई०) |

जस्टिसर कामु

- 'द मिड आफ सिमिफसे' |

जस्टिसर कैम

- 'ब्राह्मिस्त इन काश्मीर' (१९६६ई०) |

जॉन्स ए बेकर

- 'द हिन्दी आफ इंगलिश नावेल' (१९६६ई०) |

जॉन्स बोल्फोर्ट

- 'इवाट एच ए नावेल एण्ड इवाट ^{६३} इट गुड फार्'
 (१९५०ई०) |

ज० केम्पबेल बामसन

- 'मिशन बिब माउंटबेटन' (१९५१ई०) |

ज० बार्० डेलिमैन

- 'सम्पा० इनसाइक्लोपीडिया आफ द सोशल-
 साइसेस', संड १३।

ज० बार्० देवार्थ

- 'सोशल बेकग्राउण्ड आफ इण्डियन मेसनलिज्म' (१९५६ई०) |

ज० बी० डेली

- 'पॉलिटिक्स एण्ड सोशल बेन्च' (१९६३ई०) |

ज० बी० डेली (सम्पा०)

- 'ट्रेडिशन एण्ड माडर्निटी इन इण्डिया' (१९६७ई०) |

ज० डेली डिली

- 'इण्डियन विरकिन ट्रेडिशन एण्ड माडर्निटी'
 (१९६१ई०) |

ज० बी० डेली

- 'गवर्नमेण्ट प्रोग्राम इनसाइडर' (१९६८ई०) |

ज० बी० डेली

- 'द बोटोवायफोनी आफ एन अनोन इण्डियन'
 (१९६१ई०)

लेखक

पुस्तकें

रुडोल्फ आरस्तुस	--'द ग्रेट मेन आफ इण्डिया' (१९५७ई०)
कारा रोस	--'प्रोग्रेस आफ रोमांस' (१७८५ई०)
कार्ल मार्क्स	--'केपिटल' प्रथम भाग ।
क्रिस्टोफर कालेस	--'फर्न स्टडीज इन द डार्क कल्चर' (१९४६ई०)
के०ए० बी० बाल्ज हासो	--'इण्डिया द हिस्टारिकल सर्वे' (१९६६ई०)
के०एच० पनिकर	--'द फाउण्डेशन आफ न्यू इण्डिया' (१९६३ई०) 'हिन्दू सोसायटी एट द्रास रीकस' (१९५५ई०)
ग्रेगोरी मार्शल	--'मेन कोन्स्ट इयुमैनिटी' (१९५७ई०)
रास्मटाय	--'इवाट इजु बार्टी' (१९५६ई०)
दादर	--'सोसल टीकिंग'
बाल्य रण्ड मेरी बैयर्स	--'द राश्वर आफ अमरीकन सिविलिजेशन' (१९२८ई०)
ग्यां पाउबार्न	--'एन्क्वैस्टेन्सियलिज्म एण्ड इयुमैनिज्म' (१९५४ई०)
कल्लुवात नारायण	--'सोसलिज्म सर्वोदय एण्ड हेमोक्रैसी' (१९६४ई०)
ग्यां पाउ बार्न	--'बोहम एण्ड नरिनिसे' (१९५६ई०) 'इवाट इजु लिदेवर' (१९५८ई०) 'सिबुरसन्स' (१९६५ई०)
बाम कर्कि	-- सम्पा 'मार्क्स इण्डिया': एक कोवापरेटिव सर्वे ? (१९३१ई०)
बाम मेण्डर	--'राश्टर एण्ड द कमिटमेण्ट' (१९६१ई०)
बामरिज्म	--'मार्क्स पेण्टरी' (१९१६ई०)
बार्ब लुकास	--'स्टडीज इन युरोपियन रियलिज्म' (१९५०ई०)
बी० ए० कैलास	--'द अवेकनिंग आफ इण्डिया' लन्दन ।
बाक्सल एण्ड मेरेट	--'राश्वर एण्ड फुलफिलमेण्ट आफ ब्रिटिस इजु इन इण्डिया' (१९३५ई०)
बुर्बाच	--'इण्डिया क्रास अर्बन टु मेडर एण्ड बाफटर' (१९६७ई०)

लेखक

पुस्तक

डा० नासिर अहमद सां	-- 'मिडिलक्लास इन इण्डिया' (१९५८ई०)
पारमिष्ठ त्रिफिष	-- 'मार्ग इण्डिया' (१९६५ई०)
पेण्डोठ पुन	-- 'स्ट्रुक्चर्स इन इण्डिया' (१९४४ई०)
	'डिवाइड्ड एण्ड विवर' (१९६१ई०)
पाण्टो व्याघर	-- 'इण्डियन इकोनामिक पालिसी एण्ड डेवलेपमेण्ट' (१९६५ई०)
प्रांशिक टुवर	-- 'इवाइल मेमोरी सर्वे' (१९५०ई०)
प्रेम नौरिस	-- 'इण्डिया टुडे' (१९६०ई०)
ब्रैण्ड रंग	-- 'द इम्येक्ट आफ साइन्स आन सोसायटी' (१९५८ई०)
डा० एन० बीर	-- 'कण्टोल्ड स्टोरी' (१९६७ई०)
केनर	-- 'सोव्ज इन सोशियोलोजी'
केल्लु बार्नल	-- 'लास्ट वर्ड्स' लन्दन
डा० राधाकृष्ण मुक्ती	-- 'द वे आफ इयुमैनिज्म' १९६८ई०
रेल्लु फाक	-- 'द व नाकेल एण्ड द पोपुल' (१९४४ई०)
रिबार्ड केनर	-- 'रशियन लिटरेचर' (१९४४ई०)

परिशिष्ट (३) पत्र-पत्रिकाएं

'यां हण्डिया'।

'नव बोधन'।

'सरस्वती'।

'बाद'।

'बालोचना'।

'कल्पना'।

'माध्यम'।

'ज्ञानोदय'।

'सम्पर्क'।

'काव्यमित्री'।

'सारिका'।

'वर्मण'।

'दिक्पान'।